

هَذَا كِتَابٌ يَنْتَظِرُ الْهَدْيَ الْعَلِيَّ

करायन मानर ज्ञानि के लिये नरवशिख निर्देशा? या एसी रूपर शिक्षाओ से
परिपूर्ण है जो - "गलने वाली ग्रीष्म सासत को प्र तर खोल कर रख देने वाली है।

पुस्तक

पुस्तक

भक्तवाचनप्रत इस्लामी हिन्दू

रामपुर उ.प्र.

अशुद्धियाँ

पृष्ठ पंक्ति अ शुद्ध	पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध	शुद्ध	
१ १० अन्तिम	अन्तिम	६० १ समय ^{१०५}	समय ^{१०५}	१०२ ७ कहीं ^{१०५}	कहीं
१ १६ के	को	६४ १ १२५	११६	१० वालो	वालो ^{१०५}
२ २० रबिकल्लङ्गी	रन्विकल्लङ्गी	६	से	१०३ ३,४ पिछले धर्म ग्रंथो	
२ २८ सनुकिरिउक	सनुकिरिउक	६७ २१ पुण्यात्मा	पुण्यात्माओं	के अनुयायी और	
४ २ रन्व	रन्व ^१	-इश्वर-कहत	-ईश्वर-कहते	जो इस कुर्आन के	
४ ४ कृपाशील	कृपाशील ^२	६७ ११ हैं ओर वह	हैं वह	मानने से	(इस कुर्आन के मानने से)
६ ३ उत्तरदायित्व)	उत्तरदायित्व	६८ १२ आयतो	आयतों में	६ ईश्वरवादी	अनेकेधरवादी
६ ४ लिये	लिये)	७७ नहीं	नहीं क्योंकि	१६ 'राशिना'	'राशिना'
७ १,३ उनका	उनकी	१८ चर्चा नहीं है।	चर्चा नहीं है	१७ "	'राशिना'
१४ ५ पैनेम्बर	पैगम्बर	७० ९ १२८	१२७	१७	
३४ है	नहीं	७२ २१ सिद्ध हो	सिद्ध न हो	१०४ ६ तो १६१	तो
१६ ३३ ईश्वरीय	ईश्वरीय	७४ १३ क्याकि	क्योंकि	६ हैं,	हैं १६१(
३५ बन्कार	हन्कार	२५ असम्भव	सम्भव	२१ को दूर	को क्या दूर
२० ४ भी	(भी)	७६ १० प्रकार	प्रकार)	१०५ १ वास्तवितता	वास्तविकता
२१ ३४ में, भी	में भी,	७७ १४ देते	देता	१६ नाम	भय
२२ २० कपटपूर्ण-भूर्खता	कपटपूर्ण-भूर्खता	७८ ६ इसमें	उसमें	१०६ २५ भागो	भागों
	कपटपूर्ण—भूर्खता	७९ २५ हहूदियों	यहूदियों	१०७ १५ आदेश	अस्तिस्व
२३ २३ अनादर	अनादरणीय	८३ १६ करो इस।	करो। इस	१०८ २ यह	(यह
२७ लिए	लिये कि	८४ ३५ आदेश	आदेश के	३ की है,	की है,)
२९ १६ जौदगरी	जादगरी	८५ १० निश्चिन्त	अनभिज्ञ	११३ १४ मूल	मूल
३० २० यथा स्थान	यथास्थान-आचरण	८६ १५ लब्धनत	लब्धनत ^{३६}	११६ १७ आनुगार्ह	अनुयायी
३४ ७ निष्प्राण	निष्प्राण ^{३६}	८७ २३ इस निष्पापकल्प	इसी	१२० ६ सुपुत्रो	सुपुत्रो
१४ आकाश ३६	आकाश	९३ ४ दीवता	दीर्घता	८ सुपुत्र	सुपुत्र
३७ ८ यस	सब	१८ अनेकेधादियों	अनेकेधर-धादियों	१२१ १५ जतियों	जातियों
१० कहा—	कहा— (२४ भीकाईल	मीकाईल	२७ वनी है	है
१४ जरा	जरा)	२५ उत्तर है	उत्तर है।	१२२ ३० आधिकार	पात्रत्व
„अन्तिम एक पंक्ति बढ़ा लीजिये	गुण के अर्थ में भी आता है। यहाँ यह शब्द	२४ १२ अवज्ञकारी	अवज्ञाकारी	१२४ ६ सामित	सीमित
		९४ १४ आवश्यकता—	आवश्यकता—	२६ सचेष्ट	मचेष्ट
		९५ ६ है	है)	१६ क्रियाएँ	क्रियाएँ नमाज़ के वह विशेष स्तम्भ
३९ २४ उसको और	उसको	९५ ४ कि	कि)	१२८ २२ 'नज़किया'	'तजकिया'
४१ २४ प्रकार	प्रकार कि	९५ ३१ उतरा	उतारा	१२९ १३ किप्पी की	किन्न की
४१ २७ शक्तिमान	शक्ति	९६ १० सम्यन्त्र	सम्यन्त्र	१३१ १४ एक मात्रता	एक मात्रता)
४४ २७ भी यदि	यदि	९६ ३३ थी	था	पर)	पर
३२ उसने	वह	१०० ६ कितन	'कितन	२६ कि हम	कि
४५ २ सिस्सन्वेह	निस्सन्वेह	हैं। कितन	हैं। कितन	१३३ २ बिना पतियघ	बिना प्रतिबध
४६ २२ रल्लिक पात्र	रल्लिक अपात्र	११ १२ जैसे	जैसे सतान	१३४ २६ भट्टि	मृष्टि
४९ १८ के कुर्आन ने	ने कुर्आन के	तथा १३३	१५ सम्यन्त्र	१५ सम्यन्त्र	सम्यन्त्र
४३ १० बावजुद	बावजुद,	१६ उल्लघन करना	उल्लघन	१६ का	की
४५ २६ कृपाय	कृपाओं	न करना	न करना	१७ "	"
१८ धर्मिक	धार्मिक	११ अन्तिम सम्कृत	सम्कृति	२८ दिया गया था दिया था	
३० मदेष्टा	मन्वेष्टा	१०१ ११ मार्ग	भाग	२५ ढाला गया था ढाला था	
४६ ४ करा	करो	१६ उसका	उसकी	३१ टी	दो
२३ था	थी	३४ आशों	आशाओं		

تصحیح اغلاط پوتر قرآن

صفحہ سطر غلط	صفحہ سطر غلط	صفحہ سطر غلط	صفحہ سطر غلط	صفحہ سطر غلط	صفحہ سطر غلط
۱ ۴	الْعَلَمِينَ	۲ ۳۶	أَتَجْعَلُ	۳ ۵۷	فَرَقْنَا
۲ ۴	الرَّحِيمِ	۱ ۳۷	نَحْنُ	۱ ۵۸	فَأَنجَيْنَاكُمْ
۴ ۱۹	آلَا	۲ ۳۷	إِنِّي	۶ ۵۹	بَارِئُكُمْ
۵ ۲۰	نَحْنُ	۴ ۳۷	أَنبِئُونِي	۱ ۶۰	قُلْتُمْ
۵ ۲۱	لَقُوا	۳ ۳۹	تَدُونَ	۳ ۶۱	تَشْكُرُونَ
۱ ۲۳	اسْتَوْقَدَ	۱ ۴۰	آلَا	۳ ۶۱	ظَلَّلْنَا
۲ ۲۳	أَضَاءَتْ	۱ ۴۳	قُلْنَا	۲ ۶۲	ظَلَمُونَا
۶ ۲۳	فِي	۲ ۴۵	هَمِطُوا	۲ ۷۵	نَفْسًا
۴ ۲۶	تَجْعَلُوا	۲ ۴۵	مِنْهَا	۴ ۷۷	اللَّهُ
۲ ۲۷	فَأَنُوا	۱ ۴۶	يَا تَيْسَكُم	۱ ۷۸	أَنْ
۳ ۲۷	شَهَدَاءُكُمْ	۱ ۴۸	يَسِي	۵ ۸۰	الْكِتَابِ
۴ ۳۰	الَّذِي	۲ ۵۲	فَاتَّقُونَ	۱ ۸۲	عَمِلُوا
۶ ۳۴	الَّذِي	۳ ۵۲	بِالْبَاطِلِ	۵ ۸۲	بِالْوَالِدَيْنِ
۱ ۳۶	إِنِّي	۶ ۵۵	يُؤْخَذُ	۶ ۸۲	الْقُرْبَىٰ

صفحة	سطر	غلط	صحیح	صفحة	سطر	غلط	صحیح	صفحة	سطر	غلط	صحیح
٨٢	٨	الَّذِكْوَةُ	الزَّكْوَةُ	١٠٠	٢	يُفْرِقُونَ	يُفَرِّقُونَ	١٠٩	٨	أَمَانِيَهُمْ	أَمَانِيَهُمْ
٨٥	٨	فَقَيْنَا	فَقَيْنَا	١٠١	٤	شَرَوْا	شَرَوْا	١١٠	١	تَرَهَا نَكُم	تَرَهَا نَكُم
٨٨	٤	اللَّهِ	اللَّهُ	١٠٢	٣	عِنْدِ	عِنْدِ	٥	٥	لَيْسَتْ	لَيْسَتْ
٨٩	٤	قَالُوا لَا نُؤْمِنُ	قَالُوا لَا نُؤْمِنُ	١٠٣	٥	الَّذِينَ	الَّذِينَ	١١١	٢	يَعْلَمُونَ	يَعْلَمُونَ
٩١	١	قَالُوا	قَالُوا	٥	٥	تَقُولُوا	تَقُولُوا	٣	٣	بِمَنَّهُمْ	بِمَنَّهُمْ
٩٢	٥	مُؤْمِنِينَ	مُؤْمِنِينَ	١٠٣	٢	أَهْلِ	أَهْلِ	١١٢	٢	فِيهَا	فِيهَا
٩٢	٤	أَبَدًا أَمَّا	أَبَدًا أَمَّا	١٠٤	١	بِرَحْمَتِهِ	بِرَحْمَتِهِ	٣	٣	يَدْخُلُوهَا	يَدْخُلُوهَا
٩٣	٦	وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ	وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ	٢	٢	الْعَظِيمِ	الْعَظِيمِ	١١٣	١	الْآخِرَةِ	الْآخِرَةِ
٩٣	٥	تَرَلَهُ	تَرَلَهُ	٣	٣	آيَةِ	آيَةِ	١١٤	٢	وَلَدًا	وَلَدًا
٩٤	٥	أَنْزَلْنَا	أَنْزَلْنَا	١٠٨	١	مُوسَى	مُوسَى	١١٥	٣	الْأَرْضِ	الْأَرْضِ
٩٥	٢	أَكْثَرَهُمْ	أَكْثَرَهُمْ	٢	٢	الْكُفَرِ	الْكُفَرِ	١١٦	٢	تَيْنَا	تَيْنَا
٩٩	٤	رُسُوءٌ	رُسُوءٌ	٣	٣	وَأَاءٌ	وَأَاءٌ	١١٧	٧	مِنْ	مِنْ
٩٩	٢	أَمَّا	أَمَّا	٥	٥	مَنْ	مَنْ	٧	٧	وَلِيٍّ	وَلِيٍّ
١٠٠	٢	نَحْنُ	نَحْنُ	١٠٩	١	مَنْ	مَنْ	١٢٢	١	إِبْرَاهِيمَ	إِبْرَاهِيمَ
١٠٠	٢	فِتْنَةً	فِتْنَةً	٢	٢	حَتَّى	حَتَّى	١	١	رَبِّهِ	رَبِّهِ
١٠٠	١	مِنْهُمَا	مِنْهُمَا	٦	٦	إِنْ	إِنْ	١	١	فَاتَمَّنَّ	فَاتَمَّنَّ

١٢	٤	الظَّالِمِينَ	الظَّالِمِينَ	١٢٦	٣	مُسْلِمِينَ	مُسْلِمِينَ	١٢٩	٧	إِبْرَاهِيمَ	إِبْرَاهِيمَ
١٢١	٢	وَاتَّخِذُوا	وَاتَّخِذُوا	١٢٧	٣	رَبَّنَا	رَبَّنَا	١٣٠	٣	مَا	مَا
	٢	إِبْرَاهِيمَ	إِبْرَاهِيمَ		٤	عَلَيْهِمْ	عَلَيْهِمْ	١٣٢	١	نُفَرِّقُ	نُفَرِّقُ
	٣	إِبْرَاهِيمَ	إِبْرَاهِيمَ	١٢٨	١	إِبْرَاهِيمَ	إِبْرَاهِيمَ		٢	نَخْنُ	نَخْنُ
١٢٤	١	إِبْرَاهِيمَ	إِبْرَاهِيمَ		٣	إِنَّهُ	إِنَّهُ	١٣٣	٢	اهْتَدَوْا	اهْتَدَوْا
	١	هَذَا	هَذَا		٤	الصَّالِحِينَ	الصَّالِحِينَ	٥	٥	اللَّهُ	اللَّهُ
	٤	فَامْتَعَهُ	فَامْتَعَهُ		٥	أَسْلِمَ	أَسْلِمَ	١٣٤	٣	لَمَّا	لَمَّا
	٥	النَّارِ	النَّارِ	١٢٩	٢	اللَّهُ أَصْطَفَى	اللَّهُ أَصْطَفَى	٧	٧	أَنْتُمْ أَعْلَمُ	أَنْتُمْ أَعْلَمُ

पवित्र कुरआन

भाग १

(सटीक)

टीकाकार :

दीन इस्लाही

प्रकाशक :

मकतबा जमा त इस्लामी हिन्द

रामपुर (उ० प्र०)

प्रथम संस्करण

२०००

१८५५

हिन्दुस्तान प्रिंटिंग वर्क्स रायपुर में छपा

सजिल्द २॥१)

प्राक्कथन

पवित्र कुरआन भाग १ आपके हाथ में है। इसमें हिन्दी अनुवाद के साथ साथ गूढ़ स्थानों की यथासंभव व्याख्या भी की गई है। भाषा सरल तथा सुगम रखी गई है। हिन्दी भाषी जनता को कुरआन समझाने का यह एक प्रारम्भिक प्रयास है। ईश्वर हमारी इस तुच्छ सेवा को स्वीकार करे।

कुरआन समझने में सहायता देने के लिये इस टीका के साथ एक विस्तृत भूमिका की आवश्यकता थी जो ईश्वर की कृपा से तय्यार भी होगई है किन्तु इस एक भाग के साथ उस को सम्मिलित करने से इसकी पृष्ठ-संख्या बहुत बढ़ जाती और इसके प्रकाशन में भी विलम्ब होता, अतएव भूमिका को सम्पूर्ण कुरआन के साथ प्रकाशित करना उचित समझा गया। फिर भी उसके कुछ अंश को “कुरआन का परिचय” के नाम से एक अलग पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर दिया गया है। कुरआन के स्वाध्याय से पूर्व उसका अध्ययन आवश्यक है। इससे बड़ी सहायता मिलेगी।

कुरआन के कितने ही पारिभाषिक शब्द ऐसे हैं जिनके पर्यायवाची शब्द हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं, अतः उन्हें ज्यों का त्यों प्रयुक्त कर के या तो नोट में उस की व्याख्या कर दी गई है या फिर भूमिका में स्पष्टीकरण करके हवाला दे दिया गया है। परन्तु भूमिका इसके साथ न होने के कारण उन का अर्थ समझने में कठिनाई होती, अतएव नीचे हम उन शब्दों का सक्षिप्त परिचय करा देते हैं ताकि सुविधा हो।

इस टीका की तय्यारी तथा छपाई में पूर्णरूपेण सतर्क रहने के बावजूद हम इसे उस स्तर तक नहीं पहुँचा सके जो इसका हक था। इसका स्तर ऊँचा करने तथा इसे अधिक उपयोगी बनाने के लिये पाठकों की ओर से आये हुये सुझावों के लिये हम अनुगृहीत होंगे, और आगामी संस्करण में हम यथासंभव उन्हें नज़ि में रखेंगे। अन्त में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हम सब को समार्ग दिखावे और हमपर दृढता - पूर्वक चलने का सामर्थ्य प्रदान करे।

अफ़ज़ल हुसैन

रामपुर

पारिभाषिक शब्द

सूरह : अध्याय, काण्ड ।

रकअत: नमाज में खड़े होकर कुरआन पढ़ने से लेकर झुकने तथा दोबार नतमस्तक होकर ईश्वर की महानता एवं पवित्रता का वर्णन करने की क्रिया तक को एक रकअत कहते हैं ।

दीन: जीवन-पद्धति अथवा श्रद्धापूर्ण भक्ति-व्यवस्था, वह व्यवस्था जिसपर मनुष्य ससार में अपनी पूर्ण चिन्तन-शैली तथा व्यवहार-नीति को नींव रखे ।

वद्य: आकाश-वाणी, ईश्वर का स्वयं आवरण की आड़ से अथवा अपने पार्षदों द्वारा या हृदय में बात डालकर, सन्देशाओं को तथ्यों से अवगत कराना अथवा आदेश देना ।

आखिरत: प्रलय के बाद का आन्तिम विपाक - दिवस जब ईश्वर हमारे कर्मों के शुभ अथवा अशुभ होने का निर्णय करेगा और जिसके आधार पर मरणोत्तर जीवन में हमें फल भोगना होगा ।

मोमिन: निम्नलिखित तथ्यों पर विश्वास रखने वाला

(१) ईश्वर एक है। वही सब का स्रष्टा, पालनकर्ता, स्वामी अधिशासक एवं पूज्य है ।

(२) ईश्वर ने मानवमात्र को समार्ग दिखाने तथा अपनी इच्छा बताने के लिये प्रत्येक युग, जाति तथा देश में अपने सन्देश भेजे। उसके अन्तिम सन्देश हजरत मुहम्मद है ।

(३) मृत्यु के पश्चात एक दिन सारे मनुष्य पुनः जीवित किये जायेंगे। उनके कर्मों की जाँच पड़ताल होगी और फिर मरणोत्तर जीवन में उनका फल भोगना होगा ।

इबादत: भक्तिभाव, अपने को ईश्वर का भक्त एवं दास समझकर उसकी पूजा, आराधना, भक्ति एवं आज्ञापालन करना तथा अपने को दास ही समझकर उसकी इच्छा के अनुसार जीवन के प्रत्येक विभाग में आचरण करना ।

मुअजजा: चमत्कार, ऐसे असाधारण तथा अस्वाभाविक कार्य जिनके करने में सन्देशाओं के अतिरिक्त अन्य लोग असमर्थ हों ।

हदीस: हजरत मुहम्मद स० के उन कथनों अथवा कार्यों का संग्रह जो उन्होंने ईश्वर के आदेश, इच्छा अथवा अलौकिक तथ्यों को समझाने के लिये किये अथवा कहे हों या उन कार्यों का व्योरा जो हजरत मुहम्मद स० के सम्मुख किसी ने किये हों और उनपर आपने टोका हो या उसे पसन्द किया हो ।

इस सूरः (भू०) का प्रसिद्ध नाम तो 'फातिहा' है अर्थात् ईश्वरीय ग्रंथ की प्रारंभिक 'सूरत', परन्तु 'सूरत' के दूसरे पहलुओं की दृष्टि से इसके और भी कई नाम हैं, जैसे 'उम्मुल्कुरआन', 'सूरतुल्हम्द', 'सूरतुस्सलात्' आदि। यह 'सूर.' पूरे कुरआन का सार एवं संक्षेप है, और इसमें दीन की तीनों आधारभूत शिखाओं (एकेश्वरवाद, एवं ईशदूतत्व) की संक्षिप्त परन्तु स्पष्ट एवं तर्कपूर्ण चर्चा विद्यमान है, इसलिये इसकी स्थिति कुरआन की भूमिका की सी है, और पूरा कुरआन इसी की व्याख्या एवं विवरण है। इस सूर. को 'उम्मुल्कुरआन' (कुरआन का आधार) कहने का कारण यही है। संक्षेप होने पर भी इसकी यही व्यापकता है, कि जिसके कारण शरीअत (इस्लामी) ने नमाज की हर 'त' (भू०) में इसका पढ़ना ठहराया है ताकि पूरे कुरआन का एक संक्षिप्त वर्णन प्रत्येक मुसलमान के मुख से प्रतिदिन बारम्बार-कम से कम बीसवार-अवश्य होता रहे और इस ब्रह्माण्ड में उसका जो वास्तविक स्थान एवं उत्तरदायित्व है उसकी अनुभूति निरन्तर नवीन होती रहे। इसी आधार पर इसका नाम 'सूरतुस्सलात्' भी हुआ अर्थात् नमाज़ की सूर'।

पवित्र कुरआन जिस क्रम से उतरा था, उसी क्रम से उसका संग्रह नहीं किया गया है बल्कि पूरे कुरआन के उत्तर चुकने के बाद, जिसका काल तेईस वर्ष की लम्बी मुदत तक पहुँचता है, ईश्वर ने अपने पैगम्बर को आज्ञा दी कि वह कुरआन की सूरतों को इस मुख्य क्रम के अनुसार पढ़ें और दूसरों के पढ़ने का आदेश दें। यह मुख्य क्रम यही था जो आज हमारे सामने मौजूद है। सूरतों का यह क्रम उनके केन्द्रीय विषयों के पारस्परिक सम्बन्धकी दृष्टि से रखा गया है। सूर. फातिहा वह सूर है, जिसको सर्वज्ञ ने इस सुनहरी ज़ज़ीर की पहली कड़ी ठहराया। इस चुनाव का एक विशेष कारण है। इस सूर. का मुख्य विषय 'हम्द' है। 'हम्द' कृतज्ञता, धन्यवादिता, प्रेम, आदर एवं प्रसन्नता प्राप्ति की इच्छा की उस शिष्ट भावना को कहते हैं, जो एक शुद्ध हृदय एवं सत्यवादी मनुष्य के हृदय में अपने उपकारकर्ता के बारे में आप से आप उभरती और फिर व्यावहारिक रूप में प्रकट होती है। इस लिये इस सूर का आरंभ में रखा जाना इस वास्तविकता की ओर एक खुला हुआ संकेत है, कि जिस 'दीन' (भू०) की ओर यह कुरआन बुलाता है उसका मानव प्रकृति के साथ केवल साक्षात् सम्बंध ही नहीं अपितु वह उसकी मुख्य माँग तथा पुकार है। यही कारण है, कि यद्यपि इसके कहे हुये शब्द तो ईश्वर के हैं, परन्तु वे मनुष्य के मुख से कहलाये गये हैं, और इसकी वर्णनशैली

अल्लाह^१ के से (रंभ) जो

‘रह^२’ (अनन्त दयामय) और

रहीम^३ (सतत कृपाशील) है

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

सर्वथा प्रार्थनात्मक रखी गई है, मानो सानव-प्रकृति के स्रष्टा की ओर से मनुष्य को याद दिलाया जा रहा है, कि अपने दयालु स्वामी से तुमके इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये।

१—‘अल्लाह’ (भू०) उस सत्ता का व्यक्तिवाचक नाम है जो सारे ब्रह्माण्ड की पैदा करने वाली, पालने वाली, देख रेख करने वाली और स्वयं सब पर शासन करने वाली है। वह समस्त गुणों से युक्त और प्रत्येक सौन्दर्य का स्रोत है। वह अपने गुणों में अद्वितीय और अनुपम है। उसे किसी अवस्था में भी किसी वस्तु से उपमा नहीं दी जा सकती। न तो वह शरीर रखता है और न शारीरिक गुण, न वह कोई दूसरा शरीर धारण करता है न कोई चीज़ उस से और न वह किसी चीज़ से संयुक्त होता है। वह हर जगह मौजूद है, हर चीज़ का जानने वाला है और हर काम की शक्ति रखता है। अथु से लेकर सूर्य तक हर छोटी बड़ी चीज़ उसके और केवल उसी के अधीन है और उसके सामने सब समान रूप से अधिकार हीन और विवश हैं।

२—‘रहमान’ और ‘रहीम’ ईश्वर के गुण वाचक नाम हैं। ‘रहमान’ का अर्थ है ऐसा दयामय जिसकी दया का आवेग कल्पनातीत हो, ऐसी दया जो एक एक कण पर छाई हुई हो। ‘रहीम’ का अर्थ है ऐसा कृपालु जिसकी कृपा की गहराई का अनुमान न किया जा सके और जिसका प्रवाह बराबर जारी रहने वाला हो।

३—सब से पहली ‘वद्य’ [ईश्वरीय आदेश भू०] जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतरी, यह थी—“इकरऽ बिस्मि रविकल्लजी खलक़” यानी उस पालन कर्ता के नाम से फ़द जितने तुमके पैदा किया। इस सब से पहली आज्ञा का पालन ईश्वर ने पैगम्बर से और फिर उन के अनुयाइयों से यों कराया कि कुआन की हर दर. के प्रारंभ में ‘बिस्मिल्ला-हिर्रहमानिर्रहीम’ अक़िद कर दिया, जो एक ओर तो हर सूर के सर पर शब्द और अर्थ-दोनों रूप में मुकुट की तरह दिखाई दे रहा है, दूसरी ओर दो ‘सुरतों’ के बीच सीमा रेखा का काम भी देता है।

यह वाक्य सूचनात्मक नहीं बल्कि प्रार्थनात्मक है, यानी मुँह से इसके कहने का यह मतलब नहीं कि आप ‘रहमान’ और ‘रहीम’ अल्लाह के नाम से पाठ आरंभ करने की सूचना दे रहे हैं बल्कि इसका मतलब यह है कि आप यह तथ्य स्वीकार कर रहे हैं कि सारी कृपा एवं उपकार ईश्वर की ओर से हैं और यह मान रहे हैं कि ईश्वर ने हम पर जो उपकार किये हैं विशेष कर धर्म और शास्त्र की जो अनुपम निधि प्रदान की है, वह हमारे किसी अधिकार के कारण नहीं हैं बल्कि यह सब कुछ उसकी कृपा और दया का प्रसाद है और ईश्वर से आप यह प्रार्थना करते हैं कि वह अपनी दया और कृपा से अपनी वाणी

को समझने और उसके अनुसार चलने की योग्यता दे; अतएव इस पवित्र वाक्य का यही वह सार है जिस को दृष्टि में रख कर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आदेश दिया है कि कुर्बान का पाठ ही आरंभ करते नहीं बल्कि हर उचित कार्य आरंभ करते उसे अपनी ज़वान से कह लिया जाये नहीं तो उसका परिणाम शुभ नहीं हो, क्योंकि मनुष्य की शक्तियाँ सीमित हैं। कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर कि वह जो

कर रहा है उस को अवश्य ही इच्छानुसार पूरा कर लेगा। अब यदि वह ईश्वर का नाम लेता और ी असीम कृपाओं की कल्पना करता है, तो इसका मतलब यह है कि वह इस काम की पूर्ति के लिये अपने यत्न एवं शक्ति की जगह उसकी कृपाओं पर दृष्टि रखता है और उसी से सफलता की प्रार्थना करता है। दूसरी बात यह है कि हर काम में मनुष्य अनिवार्यतः कुछ अपनी शक्तियों और कुछ बाहरी चीज़ों को काम में लाता है, जो सब का सब ईश्वरीय कृपा का ही परिणाम है। इस लिये इस अवसर पर इस कृपा का वर्णन, मानो ईश्वर के उपकारों को स्वीकार करना है, और यह स्वीकृति अन्य निधियों के मिलने का साधन है। किसी कार्य में सफलता भी ईश्वरीय इच्छा ही पर निर्भर है और स्वयं एक कृपा है। इस लिये इसे प्राप्त करने का भी इसके सिवा कोई उपाय नहीं कि अपने मन में कृतज्ञता की भावना पैदा की जाये।

यदि गहरी दृष्टि से देखा जाये तो यह वाक्य वास्तव में एक ऐसा रत्न है जिसमें पूरे दीन (धर्म भूँ) की आत्मा सिमटी हुई जगमगा रही है। दीन की आत्मा क्या है? ईश्वर की याद, और यह एक वास्तविकता है कि किसी चीज़ का नाम उसकी याद का साधन है। इस लिये ईश्वर के नामों को याद करना वास्तव में ईश्वर को याद करना है।

फिर एक पहलू से भी विचार कीजिये। ईश्वर की याद मनुष्य के हृदय से समस्त संशयों तथा चिन्ताओं को दूर करने और सन्तोष प्राप्त करने का एकमात्र साधन है जैसा कि हर ज्ञानवान पर प्रकट है और कुर्बान भी कहता है—“अला बिज़्जिकिल्हाहि तत्तमइन्नल् कुलूल्” यानी याद रखो, ईश्वर की याद ही वह चीज़ है जिस से दिलों को शान्ति प्राप्त होती है। फिर यही ईश्वर की याद वह चीज़ है जो अच्छी बातों और भले कामों की भी ज़ामिन है। क्योंकि जिस हृदय में ईश्वर हो उस से ईश्वर प्रिय बातें मिट नहीं सकतीं। अतएव इसे कुर्बान ने स्वयं अपने सगन्ध में भी भूल चूक से सुरक्षित रहने का साधन बताया है (सूर अउला—‘सब्बिहिस्म रब्बिकल् अउला’ से ‘सनुक्क़िरिबक़ फ़ला तंसा’ तरु देखिये) जिस भाँति ‘तअव्बुज़्’ (अक़ुन्निज़्हाहि मिनश्शैतानिर्रज़ीम्) का पाठ शैतान से बचाव का साधन है (देखिये कुर्बान की दो अन्तिम सूक्तें)। इन दोनों बातों के सिवा एक तीसरा तथ्य यह भी है कि ईश्वर की याद ही ‘दीन’ की बुनियाद है। इन तीनों कारणों से कुर्बान के आरम्भ के लिये यह वाक्य यानी ‘विस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम्’ अति उपयुक्त वाक्य है।

कृतज्ञता का पात्र है वह ईश्वर
जो सारे एह 'रब्ब' है।

न्त दयामय एवं
त कृपाशील है।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

१—'रब्ब' का अर्थ है पालने वाला, देखरेख करने वाला, मालिक और स्वामी (भू०)
जिस शब्द का अनुवाद 'ब्रह्माण्ड' किया गया है वह 'आलमीन' है जो 'आलम' का बहुवचन है। 'आलम' 'इल्म' से बना है जिस का अर्थ 'जानना' है। इस प्रकार 'आलम' उस चीज़ को कहते हैं जो अपने स्रष्टा के परिचय का साधन बने। इस ब्रह्माण्ड का प्रत्येक अंश एक ऐसी सत्ता के अस्तित्व का प्रमाण है जो उस की पैदा करने वाली, देखरेख एवं पालन पोषण करने वाली तथा उसकी सारी व्यवस्था को ठीक रखने वाली है, इस लिये इसको 'आलम' कहते हैं।

हुआन ईश्वर की यह कल्पना प्रस्तुत करता है कि वह किसी एक जाति, वंश या देश का 'रब' नहीं बल्कि सारे ब्रह्माण्ड का 'रब' है। इस कल्पना का जो प्रभाव इसके सच्चे अनुयाइयों के मस्तिष्क, चरित्र और आचरण पर पड़ सकता है उस पर बड़ी गभीरता और सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। फिर यह बात कि ईश्वर सारे ब्रह्माण्ड का रब है इस वास्तविकता का प्रमाण है कि उस के सिवा कोई दूसरा कृतज्ञता और प्रशंसा के योग्य नहीं। र के बदले कृतज्ञता का प्रकट करना नैतिकता का एक माना हुआ सिद्धान्त है। फिर उपकार जितना बड़ा प्रार विस्तृत होगा उसी के उर कृतज्ञता और प्रशंसा भी बड़ी विस्तृत और महान होगी। ईश्वर के उपकारों की जब यह महानता है कि वह सारे ब्रह्माण्ड को अपने घेरे में लिये हुये हैं, पृथ्वी से लेकर आकाश तक कोई चीज़ ऐसी नहीं जो केवल उसी की दया और कृपा से पाली न जा रही हो तो कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य होगा जो किसी नियामत (नेत्रमत) के सम्बन्ध में ईश्वर के सिवा किसी दूसरे को मूलतः और मुख्यतः कृतज्ञता प्रकट करने के योग्य समझने का साहस करेगा। इस लिये कि जिस किसी को भी जो कुछ मिल रहा है, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में उसी की ओर से मिल रहा है। अगर किसी नियामत के मिलने में ईश्वर के अतिरिक्त किसी और का हाथ है तो वह केवल माध्यम के रूप में है। और यह खुशी बात है कि मूल और माध्यम दोनों एक नहीं हो सकते। मानव प्रकृति की यही सीधी सादी अनुभूति और निर्णय है जो हुआन की इस सब से पहली आयत में बयान किया गया है। मानो यही अनुभूति और निर्णय ईश्वर की भक्ति, आज्ञापालन और प्रसन्नता-प्राप्ति का आधार और यही भावना कृतज्ञता और धर्म प्रेम का मूलस्रोत है। इस लिये ईश्वर और उसकी भक्ति की कल्पना न तो किसी भय से पैदा हुई है, जैसा कि नास्तिकों का विचार है और न मनुष्य के मस्तिष्क में कोई ऊपर से देसी हुई चीज़ है जैसा कि बहुत से विचारहीन समझते हैं।

२—ईश्वर की 'हृदयित' (पाकत्व) के बाद उसकी कृपाशीलता का वर्णन इस तथ्य का चोटक है, कि ईश्वर की ओर से सारे ब्रह्माण्ड के पालन पोषण तथा देख रेख की व्यवस्था के पीछे कोई दुष्प्रयोजन एवं कुपरिणाम अथवा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है बल्कि उसके

‘जज्ञा’^३ (प्रतिदान) के दिन का स्वामी है।

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

पीछे केवल उसकी कृपाशीलता कर रही है और यहाँ जो कुछ भी है वह उसके कृपादान की लीला है। इस ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति और पालन क्रिया का प्रेरक न तो यह है कि वह अपने लिये या किसी और के लिये कोई रं प्रस्तुत करे और न यह है कि वह अपनी कठोरता की वृत्ति के लिये भयंकर दृश्यों का कोई सामान एकत्रित करे।

३—कुरआन की बुनियादी शिक्षाओं में से एक शिक्षा यह है कि इस संसार की आयु सीमित एवं निश्चित है। एक निश्चित समय आने पर यह संसार नष्ट हो जायेगा और उसकी वर्तमान व्यवस्था समाप्त होकर एक नई सृष्टि और नई व्यवस्था आरंभ होगी। उस सारे मनुष्यों को फिर से शरीर और प्राणों के साथ उत्पन्न करके ईश्वर के सामने उपस्थित किया जायेगा ताकि वह उसके उन कर्मों का ठीक ठीक बदला दे, जिन्हें वह संसार में करते रहे हैं। इसी दिन को बदले का दिन कहते हैं।

इस अवसर पर बदले की चर्चा दो कारणों से हुई है—

एक तो ईश्वर के रहमान (अनन्त करुणामय) और रहीम (सतत कृपाशील) होने की अनिवार्य माँग यह है कि एक ऐसा दिन आये जब कि हर आदमी अपने कर्मों के नैतिक फलों को अपनी आँखों से देख ले। यह इस लिये कि इस संसार में लोगो के कर्मों का फल या तो उन के सामने सिरे से आता ही नहीं, या आता भी है तो कुछ प्रतिशत से अधिक नहीं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ईश्वर के यह भक्त जो उसके आश्रयपालन, कृतज्ञता-प्रकाशन और उसकी प्रसन्नता-प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, उनके जीवन का तो एक एक क्षण बुद्ध्या, वरिष्ठता आश्रय-हीनता और अश्लाचर सहन में बीत जाता है जब कि ईश्वर के द्रोही एवं कृतघ्न अपना पूरा जीवन आनन्द से दिना जाते हैं। फिर यदि आदमियों का जीवन इस सासारिक जीवन तक ही सीमित हो कर रह जाये तो इसका मतलब यह हुआ कि वह ईश्वर जिसने इस ब्रह्माण्ड की रचना की है, केवल यही नहीं कि वह केवल दयालु और कृपालु नहीं है, बल्कि वह यह भी नहीं जानता कि न्याय और विधि किस चीज़ का नाम है? न यह जानता है कि अपने भक्तों की भक्ति की ओर कम से कम नित्य ध्यान देना चाहिये और उनके सत्कर्मों का क्या महत्व है? यही दृष्टिकोण है जिसको सामने रख कर कुरआन प्रलोक को ईश्वर की कृपा की अनिवार्य माँग ठहराता है।

यहाँ पर न्याय दिवस का दूसरा पहलू यह है कि आदमी को उसके अपने उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में अनावधानता और झूठे सहारों का आश्रय लेने से बचाया जाये, और एक तो उसे यह बताया जाये कि ईश्वर की दया का यह मतलब नहीं है कि आदमी को खुली चिढ़ी मिल गई, दूसरे उस पर यह तथ्य प्रकट कर दिया जाये कि जब तेरे कामों या हियाम होगा, उस समय फैसले का अधिकार तारे का सारा ईश्वर के हाथ होगा। अपने बनाये हुए किसी भी पुण्य की सिफारिश तेरे किसी काम न आयेगी। न त रुढ़ ही अपनी निम्नी शक्ति और उपाय से अपना बचाव कर सकेगा। इस लिये बुद्धिमानी की बात यह है कि जिस तरह कल तुम को अपने आप को उस मार्गिक के हाथले करवा पड़ेगा, आज ही रचाले वरहे और उसका दास बन कर रह।

(हे मी!) हम तेरी ही 'इबादत'^४
करते हैं और तुम्हीं से
(इस महान् उत्तरदायित्व)
को पूरा करने के लिये सहाय
माँगते हैं^५ ।

हमें सीधी राह^६ दिखा, उन लोगों
की राह जिन्हें तूने पुरस्कार^७ दिया।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ

الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

४—'इबादत' इस्लाम का एक पारिभाषिक शब्द है। जिस में ईश्वर की उपासना और उसके आदेशों का भक्तिपूर्वक पालन दोनों बातें शामिल हैं।

ऊपर की आयतों में ईश्वर के जिन गुणों का वर्णन था, उन की एक ही माँग हो ी है और वह यह कि आदमी बिना किसी हिचक के मान ले कि उस के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं, न मूलतः कोई ऐसा है जिसके प्रति कृतज्ञता-प्रकाशन किया जाये, जिसके सामने श्रद्धा से सर झुकाया जाये, जिसकी आज्ञायों का पालन किया जाये, जिसकी प्रसन्नता चाही जाये, और जिसकी दासता एवं भक्ति स्वीकार की जाये। इस लिये कि उसके सिवा न कोई हमारा पालने वाला है, न हमारा काम बनाने वाला, न ही किसी की कृपाओं पर हमारा जीवन आधारित है, फिर ऐसा क्यों हो कि हम खायें तो केवल उसका और गुण गायें दूसरों का, उसको छोड़ कर या उसके साथ। मनुष्य की बुद्धि ने किसी मामूली आदमी के बारे में भी ऐसी भ्रूलता तथा सिद्धांत-हीनता का जान बूझ कर व्यवहार नहीं किया तो फिर उस से यह आशा कैसे की जा सकती है कि वह अपने सबे उपकर्ता के सम्बन्ध में इस घोर अन्याय और भ्रूलता को उचित ठहरायेगी। यही कारण है कि ईश्वर की 'स्वव्ययता' और कृपा की चर्चा आते ही उस के और केवल उसी के उपास्य होने की चर्चा इस ढंग से की गई है मानो मानव प्रकृति की एक ऐसी नैसर्गिक पुकार थी जो इस अवसर पर रोके रुक नहीं सकती थी।

५—ईश्वर के प्रति सच्ची कृतज्ञता एवं भक्ति का ऋण चुकाना संसार का सब से कठिन काम है। और यद्यपि उसका अंतिम स्थान फूलों की सेज ही है मगर रास्ता काँटों से भरा हुआ है। इस रास्ते पर चलने के लिये बड़ा ही सकलष और बड़ी ही दृढ़ता की आवश्यकता है। इस लिये दायित्व का विचार रखने वाला एक आदमी इस भ्रम में कभी नहीं पड़ सकता कि यह कठिन राह कट जायेगी, बल्कि वह अपनी निर्वलताओं को ध्यान में रखते हुये ईश्वर से ही सहायता की प्रार्थना करेगा। इसके बाद ही कहीं वह अपने कर्तव्यभार से मुक्त हो सकेगा। कुर्रान शरीफ में बहुतेरी जगहों पर शुक्र (कृतज्ञता) और सन्न (दृढ़ता एवं सहनशीलता) को साथ साथ बयान किया गया है और दोनों ही चीजों को भक्ति तथा सदाचारी एवं ईश्वरवादी जीवन का मूल माना गया है। यही तथ्य यहाँ भी बताया गया है। अगर "अल्हदु लिह्लाहि" (प्रशंसा का पात्र केवल अल्लाह है) और "ईयाक नअबुदु" (हम तेरी ही भक्ति करते हैं) में कृतज्ञता प्रकाशन है तो "ईयाक नस्तईन" (हम तुम्हीं से सहायता माँगते हैं) में दृढ़ता की क्षमता प्राप्त करने के लिये प्रार्थना है।

उनका नहीं जो तेरे प्रकोप का
लक्ष्य बने,
न ही उनका जो सीधी राह से
भटक गयेन ।

غَيْرِ مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ
وَلَا ضَالِّينَ

१—भक्ति के कर से कुछ होना इस बात पर निर्भर है कि भक्त को भक्ति का तंग नालून हो। भक्ति अर्थात् सावंकालिक दासता का तंग नालून करने के लिये जादनी प्रवृत्ति होती और अनुहान पर किसी प्रकार मोला नहीं कर सकता। उसको तो अनिवार्यतः करने स्वामी से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे स्वामी! बता देगी प्रवृत्तता किस बात में है? तुम किन बातों से प्रवृत्त होला है और किन बातों से अवृत्त? उसे आदेश क्या है? सोचने और करने की वह कैसी सी प्रवृत्ति है जिस का व्यवहार करने में करने कार्यभार से मुक्त हो सकता हूँ?—कहा करनी दासता को मान लेने और उसे प्रवृत्त करने के बाद ही प्रार्थना करता है, या प्रार्थना करने का उसे कावेर दिया जाता है कि 'हे ईश्वर! हमें सीधी राह दिख'। मानव प्रवृत्ति की पूरी जाँच और जावरपकन है जिसका उतर ईश्वर ने 'वह' और 'सिलाव' (इस वृत्त) के रूप में दिया है।

२—पुरस्कार का नस्ल बच मौल्य और सांसारिक माननपांडा काठि नहीं है बल्कि ईश्वरीय प्रवृत्तता और उसकी दृष्टि में प्रियतावना है। यही दुनिया की निदानों को यदि वह ईश्वरीय आदालतों का दावत करते हुए प्रवृत्त हों तो उन्हें भी पुरस्कार ही कहा जायेगा। नहीं तो उनके पंचे पाँच और धीरे धीरे विचार के कोण से लगे का ईश्वरीय नियम काम का रहा होगा और ऐसी समझिया समझि नहीं ब्रह्मि घोरतम् विवर्ति है।

कुछान् इराज में सुनः निम्न की एक कायत में इस विषय को स्पष्ट कर दिया गया है निम्न पुरस्कार का संसार के सारे पैन्धरों और उन के सब अनुयायियों का समुदाय है।

३—भक्ति के सीधे मार्ग से दूर जा पड़ने के कारण दो ही प्रकार के हो सकते हैं, सान सम्बन्धी या सान सम्बन्धी। सान या तो जादनी के हाथ से तब का सुत्र ही हट जाये और उसे यह नालून ही नहीं कि संनार्ग क्या है इस लिये वह अट मार्गों में भटकता निर रहा हो या फिर उसे सीधा रास्ता नालून ले हो परन्तु वह अपनी दुष्टता तथा बाधनचन के कारण वन्दन कर लेने दृष्ट वे। पहले प्रकार के व्यक्ति या समुदाय को मांअट (नाट) कहते हैं और दूसरे प्रकार का समुदाय कोप-मार्ग (मन्त्र) कहता है। इन दोनों में संनार्ग की प्रत्येक जाति का समर्थ रूप देखा जा सकता है मन्त्र ही वह मान में 'कुत्तिन' हो या 'कुत्तिन'।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूरः . रः

इस सूरः का अधिकतर भाग हज़रत पैगम्बर सल्लल्लु अल्लै अलैहि वसल्लम के मदीनी जीवन के पहले दो वर्षों में उतरा है। कुछ भाग ऐसा है जो बाद में उतरा और जो विषय से सम्बन्ध रखने के कारण इसमें शामिल कर दिया गया।

इस सूरः में एक स्थान पर बक्ररः शब्द आया है। इसी लिये इस का नाम सूर बक्ररः रक्खा गया है। बकरः अरबी भाषा में गाय को कहते हैं। बक्ररः नाम रखने का यह मतलब नहीं है कि इसमें गाय के विषय पर विचार प्रगट किया गया है, और न यह इस सूरः का शीर्षक है। बल्कि इसका तात्पर्य केवल यह है कि वह सूरः जिसमें बकरः शब्द प्रयोग हुआ है। नामकरण का विवरण भूमिका में देखिये।

इस सूरः को पढ़ते समय तीन बातें सामने रखनी चाहियें :—

- १—ऐतिहासिक पृष्ठभूमि,
- २—सूरः का केन्द्रीय विषय और
- ३—सूर के केन्द्रीय विषय की दृष्टि ले सर्वप्रथम सम्बोध्य।

(१) 'हिज़रत' यानी मक्का को छोड़ कर मदीना जाने से पहले हज़रत पैगम्बर (सल्लल्लु अल्लै अलैहि वसल्लम) के सामने अरब के अनेकेश्वरवादी थे, इसी लिये वहाँ उतरने वाली सूरतों में साधारणतः उन्हीं लोगों को सम्बोधित किया गया और उन्हीं को इस्लाम का उपदेश दिया जाता रहा। परन्तु हिज़रत के बाद मदीने में एक दूसरी जाति सामने थी और वह थे यहूदी। यद्यपि यह लोग एकेश्वरवाद, ईशदूतत्व, ब्रह्म, फ़रिश्ते और कियामत आदि, इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं को मानने वाले थे और मूलतः उन का धर्म बटी इस्लाम था जिसका उपदेश हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लु अल्लै अलैहि वसल्लम) दे रहे थे। परन्तु उन लोगों ने मतभेद, विरोध और शत्रुता में अपने आप को मक्का के अनेकेश्वरवादियों से किसी तरह पीछे नहीं रखा। इस विरोध का आरम्भ तो उसी समय हो चुका था जिस समय इस्लाम के प्रचार का केन्द्र अभी उन से दार्द सौ मील दूर ही (मक्का में) था। परन्तु उस समय तक यह शत्रुता अग्रस्तयत् एवं अविचारणीय थी, किन्तु हिज़रत के बाद जब उस प्रचार का सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप में उन से हो गया और उन्हीं ने देखा कि अब तो यह आशंका उनके सर पर आ चुकी है तो उनकी शत्रुता असह्य हो गई। इसके बाद उन्हीं ने विरोध की किसी भी नीति के ग्रहण करने से सकोच नहीं किया। मिथ्या प्रचार, जन साधारण को धोके में डालने वाले वाक्य, निराधार आरोप, छल कपट, पट्यत्र, सारास यह कि यह लोग हर दाँव और हर घात से काम लेने पर तुल गये। हज़रत पैगम्बर (सल्लल्लु अल्लै अलैहि वसल्लम) से शान्ति और सहयोग की सन्धि भी है और साथ ही नफ़ा निमासियों से साँठ गाँठ भी। मदीने को हर बाहरी आक्रमण से बचाने के लिये सयुक मोरचा बनाने का वचन भी है और "ज़ैश" को मुसलमानों के विरुद्ध उन्साने

*हज़रत इयाहीम के बटे बटे हज़रत इस्माईल ये जिनकी ग़ज़ाब "बनी इस्माईल" कहलाई। जो आगे चल कर प्रायः सारे अरब में फैल गई। कुरैश उसी जानि या प्रजाति के (शेख़ पृष्ठ ३६ के नीचे)

और भड़काने के प्रयत्न भी, इसके अतिरिक्त उन्होंने ने मुस्लिम समाज में भी बाहना माइट बिछाने का उपाय किया, और उनकी एक बड़ी संख्या कपटपूर्ण नीति से मुसलमान होकर मुस्लिम समाज में घुस आई जो उसमें भीतर से उपद्रव फैलाने और अशान्ति का प्रसार करने में सफल हो गई।

उधर कुरैश की यह हालत थी कि जब उन्होंने ने अपनी इच्छाओं एवं उपायों के विरुद्ध इस्लाम को उन्नत होते और मक्का के विपत्तिगृह से निकल कर उस की अपेक्षा एक अधिक सुरक्षित स्थान में कुछ संतोष का स्वास लेते देखा तो उन की रातों की नींद हराम होने लगी, और उन्होंने ने अपने सारे प्रयत्नों का केन्द्र केवल इस एक विषय को बना लिया कि जिस भौति हो जल्दी से जल्दी इस 'भयानक' आन्दोलन को कुचल कर उसकी जब काट देनी चाहिये। इस उद्देश्य को सामने रख कर वह पूरी सलज्जता के साथ लड़ाई की तय्यारियों में लग गये।

यह तो थी दोनों इस्लाम विरोधी समुदायों के विचारों और कार्यों की कथा। इस्लाम के अनुयायियों की अवस्था यह थी कि इस दुःसुख भय होने पर भी उनके कन्धों पर एक महान् उत्तरदायित्व का भार था। उन पर ईश्वर की ओर से यह वास्तविकता प्रकट की गई कि हज़रत मुहम्मद की पैगम्बरी का मूल उद्देश्य इब्राहीमीय धर्म का पुनरस्थापन है, और यह काम उस समय तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि इब्राहीम के बनाये हुये एकेश्वरवाद के केन्द्र 'काबे' से अनेकेश्वरवाद की सारी गदगिया दूर न कर दी जायें और उसे फिर से एकेश्वरवाद का केन्द्र न बना दिया जाये। इस लिये मदीने के शरण स्थान में पहुँच जाने से यह न समझना चाहिये कि अब मक्का के पुराने "कुपलुओ" से कोई सम्बन्ध न रहा। काबा को पवित्र और मुक्त करने का महान् काम जैसे भी हो अभी पूरा करना है, और इसके लिये जिन भौतिक, नैतिक और आत्मिक शक्तों की आवश्यकता है उनके प्राप्त करने में एक क्षण भी खोना ठीक नहीं। इस लिये इस सूर में वह आदेश एवं उपदेश विस्तार पूर्वक दिखाई देंगे जिनकी इस अवसर पर और इस संघर्ष के लिये आवश्यकता थी। यह थी वह परिस्थितियाँ जिन में सूरः बकरः उतरी।

२—सूरः का केन्द्रीय विषय जो इसकी विभिन्न वार्ताओं के बीच केन्द्र-विन्दु के समान है, कुर्आन और हज़रत मुहम्मद की पैगम्बरी पर अज्ञापूर्ण विश्वास है यानी इस बात पर कि कुर्आन ईश्वरीय ग्रन्थ है और हज़रत मुहम्मद साहब ईश्वर के दूत हैं, इस तरह सिद्ध कर दिया जाये कि किन्नी बुद्धिमान एवं सत्यानिष्ठ मनुष्य को इसके मानने से रोकने वाली हठधर्मी के सिवा कोई और चीज न रह जाये।

यहाँ यह बात याद रखनी चाहिये कि पिछली सूरः फातिहा का विषय कृतज्ञता और धन्यवाद था। कृतज्ञता और ईमान में वही सम्बन्ध है, जो सूर्य के निकलने और दिन के आने में है। कृतज्ञता ही ईमान का स्रोत है। दोनों सूरतों में यही सम्बन्ध है जिसके कारण वह एक साथ आई हैं और इस क्रम से आई हैं। जैसा कि कुर्आन के इन शब्दों से प्रतीत होता है 'इन शकरतुन व आमन्नुम' यदि तुमने ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट की ओर उसपर ईमान लाये।

३—जहाँ तक सूर के विषय का सम्बन्ध है इस में मूलतः यहाँ दो को सम्बोधित किया

(पृष्ठ ८ का शेष—फुट नोट)

एक बड़े गोत्र का नाम है। यह लोग मक्के के निवासी और 'काबे' के प्रत्यक्ष थे इस लिये सारी जाति में उनको धार्मिक नेतृत्व तथा सम्मान और नान्कृतिक एवं सामाजिक प्रधानता प्राप्त थी।

गया है। स्थिति की ओर ऊपर संक्षेप में संकेत किया जा चुका है। उसके फलस्वरूप मदीने के आसपास के यहूदी न केवल राजनीतिक दृष्टि से ही अपितु धर्म प्रचार की दृष्टि से भी इस्लाम के निकट विशेष महत्व प्राप्त कर चुके थे। इस कारण बिखरे हुये मुसलमानों के मदीने में सिमट आने, एक स्वतन्त्र वातावरण मिल जाने और सामूहिक व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद जहाँ इस यात की आवश्यकता थी कि व्यक्ति और समूह की नैतिक शिक्षा-दीक्षा एवं आध्यात्मिक विकास के लिये आदेश भेजे जायें और देशकाल के अनुसार नागरिकता, सामाजिकता राजनीति और आजीविकोपार्जन आदि के बारे में आदेश दिये जायें, वही इस बात की भी जरूरत थी कि जो लोग खुल्लम खुल्ला इस प्रचार का विरोध कर रहे हैं उनके सामने कुर्बान और हजरत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सच्चाई के प्रमाण उपस्थित किये जायें—ऐसे प्रमाण जो उन के सम्यन्ध में धर्म प्रचार के कर्तव्य को पूरा कर दें। इस लिये बहुत सी मदीनी सूरातों में इसी नीति से काम लिया गया है; और यह सूरः भी उन्हीं में से एक है जिस में यह दोनों चीजें ऐसी सुन्दरता एवं विधि के साथ परस्पर समो दी गई है, कि उक्तियों के क्रम में कहीं भी यह अनुभव नहीं होता कि इसमें कोई बात बेजोड़ या असंगत है। इस प्रकार यह सूरः एक ही समय में यहूदियों को सम्बोधित करते हुये कुर्बान को ईश्वरीय अन्तः सिद्ध करने का विशेष प्रयत्न करती है, और कुर्बान पर ईमान लाने वालों के लिये उपदेशों और आदेशों का संग्रह भी है। इस लिये यहूदियों को सम्बोधित किये जाने का अर्थ यह नहीं है कि इस में जो कुछ कहा गया है उसको पढ़ने, सुनने, उसपर विचार करने और लाभ उठाने का एवमान्न सम्बन्ध केवल उन्हीं से है।

इसी से मिलते जुलते एक और अम की भी सम्भावना है इस लिये उस से भी अस्तिष्क को पहले ही सुरक्षित कर लेना चाहिये। ऊपर जो यह कहा गया है कि इस सूरः का संबोधन जहाँ तक सूरः के केन्द्रीय विषय का सम्बन्ध है, यहूदियों की ओर है, तो इसका यह अतिशय नहीं है कि इस में हजरत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की पैगम्बरी के जो प्रमाण दिये गये हैं वह केवल यहूदियों ही के प्रति तर्कसक्त सिद्ध हो सकते हैं, अपितु इन प्रमाणों और उक्तियों का एक सामान्य पक्ष भी है। इसलिये इस विशेष समुदाय से सारबन्ध न रखने वालों को भी समुष्ट करने के लिये ये स्वयंपाश हैं। यह बात प्रकट है कि जब एक तथ्य किसी व्यक्ति के सम्मुख तर्कसहित रखा जायेगा तो अनिवार्यतः उस व्यक्ति की विशिष्ट मनोवृत्तियों को दृष्टिकोण रखना ही पड़ेगा। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं हो सकता कि उसको सम्बोधित करते हुये जो कुछ कहा जायेगा वह केवल उसी के लिये उक्ति और प्रमाण बन सकता है और दूसरों के लिये उस में तर्क और प्रमाण का कोई पहलू न होगा। इस के प्रतिफल दास्तविकता यह है कि कोई भी तर्क, यदि वह गम्भीर एवं सुदृढ़ हो, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिये तर्क ही है, भले ही उसमें किसी विशेष सम्बोध्य की मनोवृत्तियों का ध्यान क्यों न रखा गया हो क्योंकि यह पक्ष सर्वथा गारंटी होगा और उस का मूलभूत तत्त्व सुन्दर की तरह प्रत्येक स्वच्छ एवं निर्मल बुद्धि को जबरन ही अपनी ओर आकर्षित कर लेगा।

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

सूर: बकर:

مَدِينَةُ يَثْرِبَ ٢٨٦

मदीने में उतरी, इसमें २८६ आयतें हैं।

अज्ञाह के नाम से (आरंभ) जो अनन्त वयामय एवं सतत् कृपाशील है।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

अलिफ़, , मीम१।

١- اَلَمْ

यह वही२ ग्रन्थ है।

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ

इसमें तनिक सन्देह नहीं।

१—क़ुरआन की बहुत सी ऐसी सूतें हैं जिनके आरम्भ में इस प्रकार के अक्षर आये हैं। इन्हें पारिभाषिक रूप में 'हुक्क़े मुक़त्ताअत' कहते हैं। 'मुक़त्ताअ' का अर्थ है कटा हुआ, अलग अलग किया हुआ, इस लिये 'हुक्क़े मुक़त्ताअत' उन अक्षरों को कहते हैं जिन को एक दूसरे से मिला कर एक शब्द के रूप में न पढ़ा जा सके बल्कि उनका एक एक अक्षर अलग अलग पढ़ा जाये। यह अक्षर वास्तव में उस सूर: का एक नाम होते हैं जिसके आरम्भ में आते हैं।

२—'वह' (मू०) उसी समय से उतरनी आरंभ हुई जब से मनुष्य ने इस भूतल पर प्रवास किया। क़ुरआन का कहना है कि, इस संसार के पैदा करने वाले ने जब इस पृथ्वी पर सब से पहला मनुष्य पैदा किया तो जिस प्रकार उस ने उसकी शारीरिक आवश्यकताओं और माँगों के पूरा करने का सामान किया, उसी प्रकार पहले ही दिन से उसकी आत्मिक माँगों के पूरा करने का भी सामान किया, और उसे संसार में आते ही अपना आवेशपत्र-प्रदान कर दिया था, ताकि वह अपने जन्मदाता की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। फिर ऐसा हुआ कि लोगों ने इस आदेश पत्र को अनावधानता एवं अज्ञानता की भेंट चढ़ा दिया, जिसके बाद ईश्वर ने पुनः अपने आदेश भेजे, किन्तु लोगों की असावधानी एवं मूर्खता के कारण उनके साथ सदैव उनका वही व्यवहार रहा जिसके परिणाम स्वरूप ईश्वर निरन्तर अपने पैगम्बर भेजता रहा और अपने आदेशों का नवीनीकरण करता रहा। जन मरणा शीघ्र बढ़ गई और बढ़ कर पृथ्वी के दूर दूर के भागों में फैल गई। इस लिये हर जगह यह आदेश भेजा गया। कोई देश और कोई जाति इन ईश्वरीय निषि से बंचित नहीं रखी गई, और सब को एक ही धर्म प्रदान किया गया। हाँ जातियों के राष्ट्रीय, साम्प्रदायिक एवं मानसिक भिन्नताओं या विचार करते हुये शरीरों (उन शाल) अन्तर विभन्न रखी गई, फिर जब मानवीय बुद्धि प्रौढ़ता को प्राप्त हुई और मनोर के विभिन्न भागों में बसने वाली जातियों के

यह उन लोगों के लिये नम्र-शिख
 आदेश^३ (पथ-प्रदर्शन का साधन)
 है जिन में तक्रबा^४ (संयम) है।

۲- هَدًى لِّلْمُتَّقِينَ

वीच सांस्कृतिक उन्नति और सामाजिक आवश्यकताओं के कारण आपस में संबंध स्थापित होने लगे और अन्तर्राष्ट्रीयता का सूत्र-पात होगया, तो अन्तिम आदेश में दिये गये जो मनुष्य के वैयक्तिक, सामाजिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय अर्थात् जीवन सम्बन्धी समस्त समस्याओं के समाधान से युक्त थे और जिनमें किसी विशेष जाति अथवा वर्ग के स्थान पर पूरी मानवता का सामना रखा गया था। बात यह थी कि इन आदेशों का यह अर्थ (ईश्वरीय आदेश) के इतिहास में एक मूलभूत परिवर्तन तथा उसके प्रकार में एक सैद्धांतिक विवेक होने वाला था, अर्थात् यह आखिरी 'वचन' थी, प्रत्येक जाति, देश एवं काल के लिये थी, और इसी के द्वारा ईश्वर की यह निधि (अर्थात् वचन और हिदायत) परिपूर्ण होने वाली थी, इस लिये सम्बन्धित इसे विशेष महत्व दिया गया, ऐसा विशेष महत्व, कि इस के आने से सैकड़ों वर्ष पहले ही इसके आने की शुभ सूचना दे दी गई, और बारम्बार दी जाती रही। यहाँ तक कि 'तौरात' में और फिर 'इजीप्' में इसके विषय में नियमित रूप से विस्तृत भविष्यवाणियाँ हुईं। हजारत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के व्यक्तित्व, तथा गुण उन(स०) पर उतरने वाले ग्रन्थ का विनिष्ट महत्व, उन(स०) पर ईमान लाने वालों की अवस्था, एवं गुण, उन(स०) के धर्म निमंत्रण का केन्द्र (मक्का), इस निमन्त्रण की सफलता, और उसके साथ ईश्वर की कृपाओं का सहयोग, यह सारी बातें साफ साफ इन ग्रन्थों में मौजूद थीं। इस लिये इनके मानने वाले उस पैगम्बर(स०) के आने की प्रतीक्षा ऐसे विश्वास और उत्साह के साथ कर रहे थे जैसे ईद के चाँद की प्रतीक्षा की जाती है।

मूल आयत के इन शब्दों "यह कुरआन वही ग्रन्थ है" से इसी तथ्य की ओर संकेत है।

३—सूर फातिहा में मनुष्य की ओर से सीधे मार्ग की जो याचना की गई थी यह अनन्त कल्याणमय और सतत कृपाशील की ओर से उसी का उत्तर है।

४—'तक्रबा' शब्द भी कुरआन का एक विशेष पारिभाषिक शब्द है, और इस से तात्पर्य मनुष्य के हृदय की वह अवस्था है जो उसको प्रतिक्षण इस पात के लिये तत्पर रखती है कि अपने सब उपकर्ता के उपकारों को याद रखे, उसकी जो माँग हों उनकी ओर से असावधान न हो, उसके सामने ऐसा आदर प्रेम और सम्मान एवं विनम्रता प्रकट करे जिसका वह पात्र है और अपने उपजीविता के भाव को मद्देन मानने रखे और ऐसा मार्ग ग्रहण न करे जो उसको उसकी कृपाओं से वंचित कर देने वाला हो, अपितु उस से प्रतिक्षण सचेत तथा सावधान रहे और उसके कुपरिणामों से अपने को बचाये रखने की चिन्ता में रहे। मनुष्य की इस दशा का अनिवार्य परिणाम यह होगा कि मनुष्य उन कामों से बचेगा जो ईश्वर का अप्रिय हैं और वह सब कुछ करना अपने जीवन का कर्तव्य समझेगा जो उससे प्रिय है और जिनके करने का उसने आदेश दिया है।

कुरआन ने तो सारे मनुष्यों को सीधी राह दिखाने आया है किन्तु जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में लाभ केवल उन्हीं लोगों उठा सकते हैं जिन की आँखों में अन्नलोक है, इसी प्रकार कुरआन की शिना में लाभ उठाने के लिये हृदय की आँखों में अन्नलोक का होना आवश्यक है।

जो ईश्वर को बताई हुई सच्चाइयों
का, दिन देखे विश्वास करते हैं।

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

इस अवलोक की सय से पहली और अनिवार्य माँग यह 'तक्रवा' है। और यह वह गुण है जिसको कुर्आन से नाम उठाने के विषय में आधारभूत स्थान प्राप्त है। स्पष्ट है कि जो व्यक्ति ईश्वर से निर्भर एवं विमुख हो कर जीवन चित्ताना चाहता हो, जिसके लिये सदाचार एक निरर्थक शब्द हो और नैतिकता अथवा मनुष्यता मूर्खता का दूसरा नाम हो या बुरे भले का भेद कोई विचारणीय बात न हो, उसके लिये कुर्आन किस तरह पथ-प्रदर्शक बन सकता है ?

२—यहाँ से संयम (तक्रवा) की शर्तों या उसके अनिवार्य परिणामों एवं प्रभावों की चर्चा आरम्भ होती है ताकि संयम की एक ऐसी खुली कसौटी सामने आजाये जिस पर कस कर प्रत्येक व्यक्ति अपने या किसी और के विषय में आसानी से फैसला कर सके कि वह संयमी है या नहीं। इस सिलसिले की सब से पहली कड़ी यह है कि मनुष्य इस ब्रह्माण्ड की उन वास्तविकताओं पर ईमान लाये जो यद्यपि मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों की पहुँच से बाहर हैं, परन्तु जब कि ईश्वर ने अपने पैगम्बरों द्वारा उनकी सूचना देदी है और वह सूचना भी राजशाही रूप में नहीं अपितु विशुद्ध तर्कपूर्ण युक्तियों द्वारा दी है इस लिये उनको सत्य एवं वास्तविक वही मान सकता है जिसका हृदय तथा मस्तिष्क भौतिकवाद का दास नहो, जो अनुभवों तथा अनुभूतियों की सीमा से आगे भी बढ़ने में असमर्थ नहो अपितु उस में विशुद्ध बुद्धिमत्ता एवं शुद्ध विचार-शक्ति विद्यमान हो। यह इस लिये कि एक ओर तो उन तर्कों का समझना और उन से प्रभावित होना भी विशुद्ध बुद्धिमत्ता तथा शुद्ध विचार-शक्ति पर निर्धारित है। दूसरी ओर जिस पैगम्बर के सूचना देने पर वह उन बातों को जानेगा उसको विश्वसनीय जानने और खुदा का पैगम्बर मानने का निर्णय उसे अनिवार्यतः पहले ही कर लेना होगा, और यह निर्णय भी केवल इस बात पर निर्भर है कि एक पैगम्बर अपने पैगम्बर होने पर जो स्वाभाविक बौद्धिक, तथा घटनात्मक तर्क उपस्थित करता है उनको समझने की उसमें योग्यता पाई जाती हो। स्पष्ट है कि केवल बाह्य नेत्रों से देखने का अभ्यस्त तथा भौतिकता का दास चिन्तन एवं की यह सीधता कहाँ से ला सकता है ? और जब ऐसा है तब उसके लिये पैगम्बर को पैगम्बर मानना असम्भव है, और उस पैगम्बर की बताई हुई परोक्ष वास्तविकताओं अर्थात् ईश्वर के अस्तित्व, एकत्व ब्रह्म पैगम्बरी, फरिश्ते, कियामत, स्वर्ग और नरक पर ईमान लाना और भी असम्भव है। ऐसे मनुष्य के बारे में यह आशा रखना कि कुर्आन को वह अपने लिये पथप्रदर्शक पायेगा एक आन्त आशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं, जब कि कुर्आन की सारी शिक्षाओं की नींव इन्हीं परोक्ष वास्तविकताओं पर है।

कुर्आन इन देखी बातों पर ईमान लाने की माँग जिस प्रकार करता है उसमें यह भ्रम नहीं होता कि वह मनुष्य से विचार एवं चिन्तन की स्वतन्त्रता छीनता और बौद्धिक शक्तियों की उपेक्षा करता है अपितु यह तथ्य स्वीकार करना पड़ता है कि कुर्आन चिन्तन का प्रोत्साहन देता और इस के लिये प्रारम्भिक विन्दु तथा वास्तविक आधार प्रस्तुत करता है, और ठायें ठायें चिह्न स्थापित करके उसे राह में खो जाने से बचाता है।

नमाज़ कायम करते हैं। और उस आजीविका में से जो हम ने उन्हें दी है, एक भाग (हमारी राह में) खर्च करते हैं और उस ग्रन्थ पर जो (हे पैनेम्बर!) तुझ पर उतारा गया है और उन सभी ग्रन्थों पर जो तुझ से पहले उतारे जा चुके हैं, ईमान रखते हैं।

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 ٣- يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا
 أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
 ٤- يُؤْمِنُونَ ۝

६—विश्वास के वाट व्यवहार का नमूना आता है। व्यावहारिक ससार में सयस का सर्वप्रथम अनिवार्य प्रभाव एव प्रदर्शन नमाज़ कायम करना है। एक है 'नमाज़ पढ़ना' और एक है 'नमाज़ कायम करना'। कुआँन जहाँ कहीं भी नमाज़ की चर्चा करता है या उसकी आज्ञा देता है प्रायः नमाज़ कायम करने की आज्ञा देता है, केवल पढ़ने की नहीं। नमाज़ कायम करने का अर्थ यह है कि उसको ठीक समय पर तथा जमाअत के साथ सामूहिक रूप में पढ़ा जाये, उसके अर्कान (अंग) ठहर ठहर कर पूरे किये जायें। मन की पूर्ण शान्ति एव विनम्रता के साथ पढ़ी जाये, जहाँ तब अपने बस में हो एकाग्रचित्त से इस प्रकार पढ़ी जाये मानो हम ईश्वर को अपनी आँखों से देख रहे हो, फिर यह कि सदैव पढ़ी जाये तथा प्रत्येक अत्रन्था में पढ़ी जाये। स्वास्थ्य, रोग, धन, बाध, नदी जंगल, गेत, मैदान, नाव, — ई जहाँ तात्पर्य यह है कि जहाँ कहीं भी हो समय आने पर हर अत्रन्था में पढ़ी जाये तक निःशङ्कता की मारधाड़ में भी न आँधी जाये।

हम यह हैं कि मनुष्य ईश्वर के भेजे हुए विभिन्न ग्रन्थों तथा कानून एते तो, जहाँ तक उन्हें ईश्वरीय ग्रन्थ समझने का सम्बन्ध है पताचरी या स्थान है।

इन में से किसी को ईश्वरीय ग्रन्थ मानने और किसी को न मानने में अपने को स्पष्ट न समझे। एक ही स्वामी के भेजे हुए आदेश पत्रों को केवल हम सिधे कि वह विभिन्न भाषाओं, देशों, जातियों एवं जुगों में विभिन्न पैगम्बरों द्वारा पहुँचे, विभिन्न दृष्टियों से देखा, किसी तो मानना और किसी को दुकरा देना उस स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करिषु वाल्य में अपने मन की वामता है। भला उस व्यक्ति को लौन अपने बाढगाह की उम्मादर और आज्ञा पालन प्रया समझ सकता है जो आज तो उनकी भेजी हुई एक आज्ञा को सर शरों पर स्थान देता है केवल हम सिधे कि संयोगवश यह आज्ञापत्र उनकी अपनी भाषा में लिखा हुआ है या उनकी अपनी जाति वाले पैगम्बर द्वारा भेजा गया है किन्तु वह उसी बाढगाह के द्वारा भेजे हुये दूसरे आज्ञापत्र को नहीं की ओकरी में फँक देता है केवल हम सिधे कि संयोगवश वह आज्ञापत्र एक नई भाषा में या एक दूसरी जाति में सम्मिल्य रखने वाले व्यक्ति द्वारा भेजा जाता है। स्पष्ट है कि जिन लय में जाति, देश, देश, वरं अन्यथा भाषा का प्रेम तथा पक्षपात हम प्रकार जब पकडे होंगे उसमें ईश्वर के प्रेम तथा उनके आज्ञापालन का भाव कहाँ स्थान पा सकता है? एक ही समय में दो ईश्वरों की भक्ति नहीं हो सकती। अतः जो व्यक्ति अपनी स्थिति पहचानता है, जिसकी दृष्टि में ईश्वर का स्थान स्पष्ट है और जो वास्तव में ईश्वर की पूरी अधीनता और प्रसन्नता-प्राप्ति की चेष्टा करना ही अपना कर्तव्य समझता है उसके लिये ईश्वर के भेजे हुये ग्रन्थों के विषय में केवल एक ही मार्ग है और वह यह है कि उसको ईश्वरीय ग्रन्थ और माने सबे पैगम्बरों को आज्ञाह वा पैगम्बर स्वीकार करे। वह कभी यहूदियों जैसा मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता किन्हीं ने प्रमाणाँ के उल्लेख में यह तो जान लिया कि हजरत मुहम्मद सहहाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के वही पैगम्बर हैं जिन के भेजने का ईश्वर ने आज्ञा किया था मगर उन्हें पैगम्बर मानने से न केवल इन्कार कर दिया वन् उनका घोर दिग्रेष ही करण जीवन ध्येय वहरा लिया। हाँ सारे ईश्वरीय ग्रन्थों को ईश्वरीय ग्रन्थ स्वीकार कर लेने पर भी इस स्वीकृति की अवस्थाएँ विभिन्न होंगी और उन में एक ग्रन्थ से उसका सम्बन्ध शेष सारे ग्रन्थों के सम्बन्ध से अवश्य विभिन्न होगा। यद्यपि सारे ईश्वरीय ग्रन्थों का आधार एक ही रहा है और ईश्वर ने हर ग्रन्थ में एक ही 'वीन' (धर्म) की शिक्षा दी, परन्तु ऐसा होने पर भी शरीरुतों (धर्म शास्त्रों) का भेद जो हर अवस्था में एक आशिक भेद रहा है अनिवार्य था। अतएव व्यवहारतः एक ही समय में सारे ग्रन्थों का पूरा अनुकरण नहीं हो सकता और उसे अपने कर्म का आधार वहराने के लिये हर अवस्था में एक ग्रन्थ को दूसरे ग्रन्थों पर प्रधानता देनी पड़ेगी। अब रहा यह मवाल कि वह जिस ग्रन्थ को यह स्थान दे तो यह बात भी उसके स्वामी ही द्वारा निश्चित किये जाने के योग्य है। यदि कल तक उसकी यह आज्ञा थी कि अलुक ग्रन्थ की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन का कार्यक्रम बनाओ तो एक दास का यह कर्तव्य था कि इसी ग्रन्थ को अपने जीवन का कार्यक्रम बना ले, फिर यदि आज उसकी आज्ञा यह हो जाये कि अब मेरे अलुक ग्रन्थ को अपना मार्ग-प्रदर्शन बन लो तो एक दास का यह धर्म है कि पिछले ग्रन्थ में सारा प्रेम एवं पक्षपात त्याग, इस नये आदेश-पत्र का पालन करे।

जुआन अपने आप को ईश्वरीय ग्रन्थ कहता है और इसे सिद्ध करने के लिये वह युक्तियाँ देता है। यदि हम सन्धानेवी एवं ईश्वरवादी मनुष्य का हृदय इन युक्तियों को सुनकर पुकार उठे कि वाल्य में यह ईश्वरीय ग्रन्थ है तो उनका सर्व प्रथम कर्तव्य है कि उसको 'ईश्वरीय ग्रन्थ'

मान ले, फिर तब हम ईश्वरीय ग्रन्थ में उम्मे ईश्वर की यह घोषणा मिले कि यह अन्तिम ईश्वरीय ग्रन्थ है, भविष्य में अब से व्यवहार में लाने के लिये पिछले मारे ग्रन्थ वर्जित (मन्सूख) घोषित किये जाते हैं और संसार के मारे मनुष्यों के लिये अब केवल यही ग्रन्थ ईश्वरानुमोदित आदेशपत्र है तो उसके लिये अब इसके अतिरिक्त कोई राह नहीं कि केवल इसी ग्रन्थ को अपने जीवन का व्यावहारिक विधान मान ले। यही कारण है कि कुशान पर ईमान लाने की चर्चा पहले की गई और हमारे ग्रन्थों की उसके बाद, यद्यपि ऐतिहासिक क्रम इसका उलटा चरित्र है। इसके अतिरिक्त यह भी एक सुली हुई बात है कि जिस युग में जो ग्रन्थ नगना है उसमें उसके उतारने का अर्थ यह है कि आज ये उसका अनुकरण होना चाहिये और उस समय तक होने रहना चाहिये जब तक कोई दूसरा ग्रन्थ ईश्वर की ओर से न आ जाये। कुरान की स्थिति यह है कि वह ईश्वर का सब से अन्तिम ग्रन्थ है इस लिये उस में पहले उतारने वाले मारे ईश्वरीय ग्रन्थ आप से आप अनुकरण की परिधि में निष्कन गये, और चूंकि उसके बाद और कोई ग्रन्थ आने वाला नहीं है, जैसा कि हमने सूचना दी है, इस लिये अब न्यायतः तक मारे मनुष्यों के लिये यही ग्रन्थ स्वयं ईश्वरानुमोदित जीवन-विधान है।

हम स्पष्टीकरण के बाद कुशान और उस में पहले आने वाले ईश्वरीय ग्रन्थों पर ईमान लाने के शब्दों में हम अति का कोई अवसर नहीं रह जाता कि कुशान उन लोगों से जो हमें नहीं मानते, केवल यह चाहता है कि मुझ से वह हमसे भी ईश्वरीय ग्रन्थ मान लें, और उन लोगों को जो हमें मानते हैं वह आज्ञा देता है कि परम्पर प्रगमा एवं गिष्टिता में नाते हमारे ग्रन्थों को भी ईश्वरीय ग्रन्थ मान लें। इसके विपरीत स्पष्ट एवं हृदय शब्दों में उनकी माँग है, निवेदन नहीं, कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल मेरा अनुकरण करना चाहिये। ब्रह्माण्ड के शासक की ओर से अब केवल मुझी को समायोचित विधि एवं आदेश-पत्र होने का पद प्राप्त है, इस लिये वह व्यक्ति पथभ्रष्ट एवं हवभाव्य है जो किसी पक्षपात के कारण अपने किसी पुगने ग्रन्थ और वर्तमान ने निमग्न हुआ है और मुझको ठुकरा देता अथवा केवल ईश्वरीय ग्रन्थ कह देता ही पर्याप्त समझता है। इसी भाँति वह एक मुस्लिम के बारे में भी यही घोषणा करता है, और इतने उत्स्वर्ण से करता है कि वह व्यक्ति 'मोमिन' और 'मुस्लिम' नहीं है ना मुझे तो माने किन्तु दूसरे ईश्वरीय ग्रन्थों को अद्वैत ईश्वरीय मानने से इन्कार कर दे, क्योंकि यह भी वैसा ही रोग है जैसा उस अमुस्लिम का जो या तो मुझे मानता ही नहीं या फिर गिष्टाचार के रूप में केवल मुख से ईश्वरीय ग्रन्थ कह देने को पर्याप्त समझ लेता है। ईश्वरीय आदेशों के बारे में केवल गिष्टाचार काम नहीं देता, यहाँ तो व्यावहारिक विधान से ही काम चल सकता है। ऐसा गिष्टाचार ईश्वरभक्ति के साथ एक सभ्य उपहास है जिस के स्तर में कपटाचार, जड़-पक्षपात तथा इन्दीव-तोलुपता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वस्तुतः यह आन, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यहूदियों को सामने रख कर कही गई है जो 'तौरात' में तो ईश्वरीय ग्रन्थ मानते थे परन्तु उसी ईश्वर के भेजे हुये दूसरे ग्रन्थ (कुशान) को मानने का राजस्व अब नामने आया तो उनकी यही सभ्यता ने अपने वास्तविक पक्षपात के कारण उसे ईश्वरीय ग्रन्थ मानने से इन्कार कर दिया। इस पृष्ठभूमि को सामने रख कर कुशान का अर्थ

और (फिर यह कि) आखिरत^६ पर भी दृढ़ विश्वास रखते हैं^{१०}। यही वे लोग हैं जो अपने स्व^{११} के ठहराये हुये रास्ते पर हैं, और यही लोग हैं जिन के भाग्य में सच्ची सफलता है^{१२}।

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۚ وَمَن

۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

६—देखो भूमिका ।

१०—संयम का चौथा और अन्तिम चिह्न त्रयामत पर दृढ़ विश्वास है क्योंकि जिस आदमी को यह खटका ही न हो कि कोई समय ऐसा भी आने वाला है जिस में मुझे अपने कामों का हिसाब देना होगा, वह अपने मन की इच्छाओं पर कितनी नियंत्रण को क्यों सहने लगा और संयम या 'ईश्वर-आज्ञापालन' तो नाम ही है मन को लगाम लगाने का ।

११—देखो भूमिका ।

१२—ईश्वर ने समार्ग प्राप्ति एवं मार्ग अष्टता का जो नियम बना रखा है उसी की ओर एक विशिष्ट शैली से इन आयतों में संकेत किया गया है । प्रारम्भ से यहाँ तक बताना यह था कि इस कुर्आन से व्यवहारतः समार्ग प्राप्ति के लिये मन में योग्यता का होना आवश्यक है । यह योग्यता संयम के रूप में प्राप्त होती है और संयम कुछ धन-देखी वास्तविकताओं पर ईमान लाने और नमाज़ कायम करने, ईश्वर के बताये हुये रास्ते में अपना धन खर्च करने, प्रत्येक ईश्वरीय ग्रन्थ को ईश्वरीय ग्रन्थ मानने और क्यामत का सच्चा ढर रखने के रूप में प्रकट होता है । जिस व्यक्ति में सब शतें मौजूद न होंगी वह इस नियामत का पात्र नहीं माना जा सकता । याद रहे कि यहाँ मुख्य सम्बोधन यहूदी हैं जिन्हें इन सारी बातों की आज्ञा स्वयं उनकी अपनी मानी हुई किताब (तौरात) ने दी थी । मानो कुर्आन ने इन कुछ वाक्यों में यह वास्तविकता प्रकट कर दी है कि यहूदियों का कुर्आन पर ईमान न लाना केवल इस का परिणाम है कि उन में संयम नहीं है, और 'तौरात' की आज्ञाओं एवं आदेशों से व्यवहारतः मुँह मोड़ चुके हैं । अतः यदि उन के आचरण देखिये तो पता चलेगा कि ईमान की ज्योति के स्थान पर हार्दिक अंधकार, नमाज़ की जगह इन्द्रिय-लोलुपता, 'ज़कात' (धर्मादाय) की जगह अर्थ-पूजन, ईश्वरीय ग्रन्थ के अनुकरण की जगह उसका विरोध और आखिरत के ढर की जगह आखिरत को भूल जाना उनका आचरण था जिसका विवरण कुर्आन के विभिन्न स्थानों पर मौजूद है और जिन की गवाही से इतिहास कभी इन्कार का साहस नहीं कर सकता ।

आज के मुसलमान यदि चाहें तो इस कसौटी पर अपने को भी परख कर देख सकते हैं । उन्हें ज्ञात हो सकता है कि यदि आज कुर्आन को उनके जीवन की समस्याओं में व्यवहारतः एक जीवित पथ-प्रदर्शक की स्थिति प्राप्त नहीं है तो इस सेतुजनक सामूहिक दुर्भाग्य का मूल कहाँ है ? कुर्आन ने यहाँ जो वर्णनशैली प्रयुक्त की है उस पर गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिये कि समार्ग-प्राप्ति का अर्थ वित्ताना वितरित है और किस प्रकार वह पूरे जीवन को घेरे हुये है । समार्ग-प्राप्ति का आशय केवल इतना नहीं है कि मनुष्य बस ईश्वर और आखिरत

जिन^{१३} लोगों ने (कुरआन को) न मानने की नीति ग्रहण कर रखी है उनके लिये (सब) परावर है, चाहे तुम उन्हें इसके भयंकर परिणामों से बधान करो अथवा न करो, वे ईमान न लायेंगे। ईश्वर ने उनके हृदय^{१४} तथा उनके कानों पर मुद्रा अङ्कित कर दी है, और उनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। उन्हें कठोर दण्ड मिलेगा। ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
 ٦-ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
 خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ
 وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 ٧-عَظِيمٌ

पर अपना विश्वास प्रकट करते, चार जैने तैमे नमाज पढ़ ले, 'जकात' (धर्मादाय) देदे। अपितु उसका सम्यन्ध मानव जीवन के प्रत्येक अङ्ग एवं प्रत्येक विषय से है। यह बातें तो समार्ग प्राप्ति के केवल आधार हैं और वास्तविक तथा पूर्ण संमार्ग इन से परे किसी अन्य वस्तु का नाम है, और वह वस्तु है पूरे जीवन के प्रत्येक अङ्ग एवं उपाङ्ग में ईश्वर की आज्ञाओं का पूरा पूरा पालन करना। नहीं तो यदि संमार्ग-प्राप्ति का अर्थ केवल यह होता कि मनुष्य एकेवरवाद ईश्वरत्व और आधिराज्य को स्वीकार कर ले और नमाज रोज़े का पालन करने लगे, जैसा कि संकुचित दृष्टि के लोग समझ बैठे हैं, तो कुरआन के इस कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता कि यह ग्रन्थ उन लोगों के लिये मार्ग दर्शक है जो ऐसा ऐसा करते हैं क्योंकि वह तो ऐसा ऐसा करके समार्ग प्राप्त का ही लुके हैं अब कुरआन उन्हें क्या संमार्ग दिखायेगा।

१३—किसी धर्म-निमन्त्रण अथवा आन्दोलन के प्रति तीन ही नीतियाँ ग्रहण की जा सकती हैं।

(१) उसे अपने हृदय की पुकार समझ कर पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाये।

(२) खुलम खुला ठुकरा दिया जाये।

(३) हृदय से तो न माना जाये परन्तु किसी न्दार्थ-पूर्ण नीति के कारण सुख से स्वीकार कर लिया जाये।

कुरआन द्वारा दिये गये निमन्त्रण के समयन्ध में भी यही तीन परिस्थितियाँ सामने आईं। एक वर्ग ने तो इसे मीने में लगाया जिमकी चर्चा कारण सहित पिछली आयतों में आ चुकी। एक अन्य समुदाय ने इसे ठुकरा दिया, इस भाँति ठुकराया जैसे कि उनके दिल के किसी कोने में भी उसके लिये कोई जगह न थी। यह समुदाय प्रायः उस समय के ऊँचे वर्गों पर आधारित था, जिन में धार्मिक नेता, राजनीतिक लीडर, जीविका के स्वामी, गोत्रों के प्रधान, साराग यह कि ग़मे सब लोग सम्मिलित थे जिन का उस समय के समाज से कोई न कोई मुख्य स्वार्थ सम्बन्धित था। यहाँ से हमी समुदाय की चर्चा आगम होती है फिर तीसरे वर्ग की चर्चा आगे आयेगी।

१४—इन थोड़े से शब्दों में ईश्वर के एक सुस्पष्ट नियम की ओर संकेत है जिसे उसने सुपथ और कुपथ के समयन्ध में पहले दिन ने निश्चित कर रक्खा है। उसने हर मनुष्य की प्रकृति में

लोगों^{१५} में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं—हम (भी) ईश्वर और (प्रलय) के दिन पर ईमान रखते हैं और सच यह है कि वह ईमान रखने वाले नहीं हैं। वह (ऐसा करके अपनी समझ में) ईश्वर और ईमान लाने वालों को धोका दे रहे हैं परन्तु वास्तव में धोका स्वयं वह अपने प को दे रहे हैं जिसका उन्हें अनुभव नहीं।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ
۸—بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا
۹—يُخٰدِعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

सत्-असत् दोनों की अनुभूति रख कर उस क्रियाशील ब्रह्माण्ड में जन्म दिया। फिर अपने पैगम्बरों द्वारा विस्तार के साथ, स्पष्ट रूप से यह बता दिया कि सत् क्या है और असत् क्या? कल्याण का मार्ग कौनसा है और अकल्याण का कौन सा? इसके बाद हर मनुष्य को अपनी ओर से स्वतन्त्र कर दिया कि इन दोनों में से जिसे चाहे अपने लिये चुन ले। अब जो व्यक्ति सत्य एवं सुपथ को अपनाना चाहता है उसे ईश्वर की ओर से यह योग्यता प्रदान की जाती है कि उसकी ओर चले और जितनी दूर जाना चाहता है चला जाये, परन्तु जो भाग्यहीन अपने लिये असत् और पथभ्रष्टता का मार्ग चुनता है, उस के लिये ईश्वर वही मार्ग खोल देता है और उसके निश्चय के अनुसार उसे आगे बढ़ने की शक्ति मिलती जाती है, यहाँ तक कि अन्त में एक समय ऐसा आता है जब वह हम असत् का ही हो रहता है और असत् का अनुकरण असत्प्रेम का रूप धारण कर लेता है। इस स्थान पर जा पहुँचने के बाद उसका लौटना असम्भव हो जाता है और उसका हृदय सत्य की साफ और सीधी बातों को समझने की सारी योग्यता खो देता है, बस ऐसा जान पड़ता है मानो उस पुकार को सुनने के लिये न तो उस के पास कान हैं, न सूरज जैसी चमकती हुई सच्चाईयों को देखने के लिये उसके पास आँखें हैं। ईश्वरीय नियम का यही वह व्यवहार है जिसके लिये यहाँ “हृदय और कानों पर मुद्रांकित करना” कहा गया है। अन्यथा इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ईश्वर ने बलात् उनके हृदय पर मुद्रा अंकित कर दिया था इस लिये उन्हो ने कुआँन के इस निमन्त्रण को अस्वीकार कर दिया। यह बात कुआँन की मौलिक शिवाओं के सर्वथा विरुद्ध है जैसा कि दूसरे स्थानों पर जहाँ कुण्ठ और सुपथ के हम नियम की चर्चा आई है वहाँ इस तथ्य को ईश्वर ने स्वयं प्रकट कर दिया है।

१५—यहाँ से उस तीमरे वर्ग की चर्चा चल रही है जिसे पारिभाषिक रूप में ‘मुनाफ़िक़’ (कपटाचारी) कहते हैं, अर्थात् जिसके हृदय में तो ईमान न हो किन्तु मुख से अपने ईमान का दावा करे परन्तु याद रखना चाहिये कि यह साधारण कपटाचारियों का वर्णन नहीं है अपितु कपटाचारियों के एक मुख्य वर्ग की चर्चा है, यानी वह कपटाचारी लोग जो यहूदियों में से थे।

उनके हृदय में एक (भारी) रोग^{१६} है, सो ईश्वर ने उनको इस रोग ही में परवान चढ़ाया। उन लोगों के लिये भी घोर दुःखदाई दण्ड है इस लिये कि वह (अपने ईमान के दावे में) झूठ में काम लेते रहे हैं। जब इन से कहा जाना है कि संसार में उपद्रव न फैलाओ तो जवाब देने हैं कि हम तो सुधारक हैं। याद रखो! यही लोग हैं जो निपट उपद्रवी हैं किन्तु इस तथ्य का उन्हें ज्ञान नहीं^{१७}।

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ لَا فَرَادَ لَهُمُ اللَّهُ
مَرْضَاهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَا يَمْلِكُونَ

१०-يَكْفُرُونَ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ لَا

۱۱-قَالُوا إِنَّمَا نحن مُصْلِحُونَ

آلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَا يَكْنُونَ

۱۲-يَتَّبِعُونَ

१६—रोग का तात्पर्य वह ईर्ष्या एवं संशय है जो हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बरी के विषय में बहूदी अपने हृदय में रखते थे। “ईश्वर ने परवान चढ़ाया” कहने का अभिप्राय यह है कि सुपथ एवं कुपथ के उस ईश्वरीय नियम ने इस रोग को बढ़ा दिया जिस नी चर्चा अभी ऊपर आ चुकी है। चूँकि कुरआन द्वारा दिये गये निमंत्रण के साथ उन्होंने कपटपूर्ण मन्थन जोड़ा था और न केवल यह कि वह अथ तक बराबर इसी कपटपूर्ण नीति का पालन कर रहे हैं अपितु प्रत्येक कपटपूर्ण नीति की सामयिक एवं प्रकट सकलता उन्हें इस नीति के गुणों का और अधिक समर्थन बना देती है, इधर ईश्वर अपने नियम के अनुसार उन्हें बलाव इस मार्ग पर चलने से रोक्ता भी नहीं, इस लिये वह बराबर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और निपट बना में निपुण होते जाते हैं।

१७—अपने उपद्रवी होने का ज्ञान न होना, उस आंतरिक अंधकार का फल था जो कपट के कारण उनके हृदय एवं मस्तिष्क पर छा गया था। कुरआन जिस व्यवहार नीति को संसार के सुधार एवं कल्याण की नीति मानता था, वह उन्हें उपद्रव का उद्गम दिखाई देता था, और जो आचरण कुरआन की दृष्टि में उपद्रव तथा विगाद का था, उसमें उन्हें शान्ति, प्रेम, संगम एवं कल्याण के तथ्य दिखाई पड़ते थे। वह समझते थे कि यह सब से समझौता करने की नीति, या, दोनों पक्षों में कपटपूर्ण प्रेम रचना, हर एक को अपने सहयोग का विश्वास दिलाना, न युक्त नर कुरआन का विरोध करना और न मुसलमानगुल्ला इस्लाम का जुआ अपने कन्धों पर रख लेना, अर्थात् या, कि मिद्वान्त-प्रियता के स्थान पर स्वार्थ पूजा का मार्ग ग्रहण करना शान्ति एवं कल्याण का मार्ग है। इस में पारस्परिक मतभेद दूर होते हैं और सामूहिक सर्वार्थ दृष्टे पड़ते हैं। इस के विपरीत यदि कटोर मिद्वान्त-प्रियता का प्रदर्शन किया जाये, किसी अवस्था में

और जब उन से कहा जाता है कि (क की नीति छोड़ कर च्चे दिल से ई न लाओ जिस तरह और लोग ईमान ये हैं तो कहते हैं कि—“क्या हम भी मूर्खों^{१८} जैसे मोमिन बन जायें?”

सुन रक्खो! स्तव में यही वह लोग हैं जो पक्के मूर्ख हैं लेकिन (अ गी इस अवस्था और स्थिति को) समझते नहीं हैं। जब यह लोग ‘मिनो’ से मिलते हैं तो कहते हैं “हम भी ईमान लाये हैं”

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ 'اْمِنُوْا كَمَا

'اَمِنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنْتُمْ مِّنْ كَمَا

'اَمِنَ السُّفَهَاءُ ۚ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ

۱۳- وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖ

भी सिद्धान्तों को छोड़ा न जाये, विरोधी पक्ष से समझौते का व्यवहार न किया जाये, इस्लाम की कुछ माँगों से आवश्यकतानुसार न बन्द की जाये और हर तरफ से कट कर केवल इस्लाम ही का हो रहा जाये तो यह धरती मतभेद, शत्रुता, उपद्रव एवं अशान्ति से भर जायेगी और युद्ध एवं संघर्ष का क्षेत्र बन जायेगी, अतः की परिस्थितियों को देखते हुये हमारी ही नीति सर्वथा कल्याणपूर्ण नीति है, किन्तु कुश्नान उनके इस नीतिज्ञता-पूर्ण दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता। वह निष्पक्ष होकर उनकी इस नीति को सर्वथा अशान्तिपूर्ण नीति ठहराता है, वह कहता है कि ईश्वरीय धर्म के पूरे अनुकरण ही में शान्ति, न्याय एवं कल्याण है, भले ही इसके लिये प्रारंभ में संघर्ष और युद्ध के मार्ग से होकर निकलना पड़े। युग के ताल पर नाचना और सिद्धान्तहीनता की नीति ग्रहण करना उपद्रव तथा विकार का उद्गम है, भले हा! इसका प्रारम्भ सामयिक शान्ति एवं सन्तोष का कितना ही सुन्दर आवरण अपने ऊपर बगो न डाले हुये हो। दहकते हुये अंगारों का बुझाने वाला वही हो सद्गता है जो उस पर पानी डाले। वह नहीं जो घास के गट्टरों से उसे ढक दे। यद्यपि यह सच है कि पानी पडने पर उसमें से एक प्रकार की आवाज़ होगी और गर्म धुँये के भभके उठेंगे और कभी कभी ऐसा भी होगा कि बुझाने वाले का शरीर आग की उन लपटों और धुँये के उन भभकों से झुलस जाये। इसके विपरीत घास के गट्टरों से उठा देने के बाद कुछ देर के लिये आग और उसके चिह्न सब अदृश्य हो जायेंगे किन्तु थोड़ी ही देर के बाद फिर क्या होगा? अफसोस कि स्वार्थी एवं कपटी इस परिणाम चिन्तन एवं दूर-दर्शिता की योग्यता से भी वंचित है। शान्ति एवं उपद्रव के इस कुश्नानी दर्शन से कश्चित् आज भी ससार परिचित नहीं, वह ससार जिसमें नाम, वश एवं मौखिक दावे के अनुसार कुश्नान शरीर के करोड़ो मानने वाले भी हैं।

१८—ये ‘मूर्ख’ वे लोग थे जिन्होंने दिल की पूरी सच्चाई के साथ इस्लाम को अनीकृत कर लिया था और जो उम्मीदी माँगों को पूरा करना हर हाल में अपना कर्तव्य समझते थे जिन के मुख पर भी इस्लाम था और दिल में, भी जिन्हो ने प्रत्येक अवसर पर मगान रूप से अपने को

और जब अपने 'शैतानों' के पास पहुँचते हैं तो कहते हैं—“विश्वास रखिये हम आप ही के साथ हैं उन (मुसलमानों) के साथ तो हम केवल परिहास किया करते हैं”। (वह नहीं जानते कि वास्तव में) ईश्वर (का प्रतिफल-विधान) स्वयं उन से परिहास^{२०} कर रहा है, और उनके विद्रोह को बढ़ाये जा रहा है, जिस में वह अन्धों की भाँति भटके बढ़े जा रहे हैं। यह वह लोग है जिन्होंने संमार्ग देकर पथ-भ्रष्टता मोल ली है, सो उनका यह व्यापार कुछ लाभदायक नहीं रहा, और संमार्ग पाने वाले तो यह लोग थे ही।

وَإِذَا حَلُّوا إِلَى شَيْطَانِهِمْ لَا قَالُوا إِنَّا
مَعَكُمْ ۖ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ ۝

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدِّدُ فِي طُعْيَانِهِمْ
۝ ۱۵- يَعْهُونَ ۝

أُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الصَّلَاةَ مَاهِدِي
۝ ۱۶- فَسَارَحَتْ تَحَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا بِمَتَلَدِينَ ۝

'मोमिन' सिद्ध किया, जिनके ईमान पर स्वार्थ पूर्ण नीति अधिकार न पा सकती थी, और जिन्होंने कुर्बान की पुकार पर ईमान लाने के बाद समय थाने पर उसके लिये प्राण और धन किसी प्रकार की आहुति देने में कदापि संकोच नहीं किया, और जो प्रसन्नतापूर्वक प्रत्येक प्रकार के सफर और विपत्तियाँ सहते रहे।

कपटी लोग अपनी कपटपूर्ण नीति को बुद्धिमत्ता और इन लोगों के कार्य-पद्धति को भूर्खता धराते रहे। खुली बात है कि दुनिया का पुजारी भौतिकता का ग्रास और इच्छाओं का अनुचर इसके सिया और सोच ही क्या सकता है? वे सिद्धान्त और सत्य के लिये सारे जग से शत्रुता मोल लेने को भूर्खता न कहते तो क्या कहते? सच यह है कि बुद्धिमत्ता एवं भूर्खता के यह दो विरोधी गान-दण्ड हैं और संसार के प्रत्येक मनुष्य एवं समाज को इन में से कोई एक चुनना ही पड़ता है। सो उन्होंने ने भी उसी गान-दण्ड को अपना लिया था जो उनकी प्रकृति के अनुकूल था।

१६—कपटियों के धर्म गुराँथों तथा राजनीतिक नेताओं को 'शैतान' कहा गया है जो इस्लाम के विरोध में पूर्णतया प्रयत्नशील थे, और उन्हें इस लिये 'शैतान' कहा गया है कि इस विरोध का कारण स्वार्थ-पूजा, विरोध एवं दारिद्र्य अभिमान के अतिरिक्त और कुछ न था।

२०—'ईश्वर का परिहास करना' यह प्रयोग "लाज़िक्" है जिसका अर्थ यह है कि ईश्वर उनके अपने कार्यों के फलस्वरूप उन्हें असम्मान तथा दण्ड का भागी गौर खेद एवं असफलता का पात्र बनाता जा रहा है। जिस व्यक्ति में परिहास किया जाता है उसे क्या स्थान दिया जाता है? यही ना कि परिहास करने वाले की दृष्टि में यह व्यक्ति सम्माननीय एवं आदरणीय

नहीं^{२१}। (अतः इस विषय में) उनकी स्थिति ऐसी है जैसे किसी ने आग जलाई (ताकि अंधेरे में इसके उजाले से लोग रास्ता देख सकें) किन्तु जब इस आग ने चारों ओर प्रकाश फैला दिया तो ईश्वर ने उन (की आँखों) की ज्योति नष्ट कर दी और अंधेरे में उन्हें इस अवस्था में छोड़ दिया कि कुछ दिखाई नहीं देता। यह बहरे हैं, गूंगे हैं, अन्धे हैं। इस लिये (कुमार्ग से संमार्ग की ओर) न लौटेंगे या फिर उन की दशा ऐसी समझ लो कि आकाश से घोर वर्षा हो रही है जिसके साथ घटा टोप अंधेरा है, कड़क है, चमक है। यह बिजली के कड़काके सुनते ही मौत के डर से कानो में उंगलियाँ ठूस लेते हैं—यद्यपि सत्य को न मानने वालों को ईश्वर चारों ओर से घेरे में लिये हुये है—(दूसरी ओर उनकी

مَلَهُمْ كَمِثْلِ الَّذِي اسْتَوْقَدْنَا رَاحَ فَلَمَّا
اَضَاءَتْ مَا حَوَاهُ ذَهَبَ اللَّهُ نُورَهُمْ
۱۷- وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ
۱۸- صَمًا بَكْمًا عَمًى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ
اَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَّ
رَعْدٌ وَبَرْقٌ يَّحْمِلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِي
اِذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ امُوتٍ
۱۹- وَاللَّهُ مُخِيطٌ بِالْكَافِرِينَ

नहीं अपितु सम्मानहीन एवं अनादर है और किसी भी प्रतिष्ठा का पात्र नहीं। यहाँ परिहास की प्रक्रिया का सम्बन्ध ईश्वर के साथ इसी रूप में किया गया है। यो तो इस उद्देश्य को प्रकट करने के लिये कोई अन्य शब्द भी लाया जा सकता था किन्तु वह शुद्ध अरबी भाषा तथा अलङ्कार के प्रतिकृत होता और वह सबके जो प्रतिकल-विधान के विषय में इस वर्णनशैली में पाया जाता है, लुप्त हो जाता। कुर्आन शरीफ ने जगह जगह इस बात की ओर संकेत किये हैं कि मनुष्य के कर्म तथा उसके प्रतिकल सत्य होंगे। इस अवसर पर जब कपटियों के परिहास की चर्चा की गई तो उन पर यह तथ्य स्पष्ट करने के लिये इस घृणित दृश्य के सट्टा दण्ड भोगने के लिये उन्हें तय्यार रहना चाहिये। इस दण्ड का वर्णन इन शब्दों में करना प्राप्यदय था कि “ईश्वर मुद् उन में परिहास कर रहा है”।

२१—यहाँ भी उसी पय-प्रदर्शन की ओर संकेत है जिस की चर्चा हम उपर कर चुके हैं। अतः पय-प्रदर्शन स्वीकार करने वाले न होने का अभिप्राय यह है कि यह लोग संमार्ग ग्रहण करने की योग्यता नष्ट कर चुके थे। उनकी न्यार्थ पूना ने उस कन्याएँ पर समय की अनुभूति

दशा यह है कि) बिजली की चमक उनकी नेत्रज्योति को उचके ले रही है। जब उसकी चमक से वातावरण प्रकाशित हो जाता है तो कुछ चल लेते हैं फिर जब अंधेरा छा जाता है तो ठिठक कर खड़े हो जाते हैं। यदि ईश्वर चाहता तो उन्हें निपट बहरा और अन्धा बना देता। वास्तव में कोई चोज उसके वश से बाहर नहीं^{२२}।

يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّهَا
أَصْأَاءُ لَهُمْ مَشَوَائِهِ لَا وَادَا أَطْلَمَ عَلَيْهِمْ
قَامُوا وَأَوْشَاءُ اللَّهُ لَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ
وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ۲۰

का गला घोट ढाला था जो प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति में उसके जन्मदाता की ओर ने रखी गई है और उन की इच्छापूर्वा ने उन सारे आदेशों और उपदेशों को विस्मृति की भेंट चढ़ा रखा था जो उन के स्वामी की ओर से उन्हें पहले भी दिये गये थे। इसलिये इस मधीन सन्देश को सुनने के लिये भी उन के कान बहरे ही रहे।

२२—इन दोनों उदाहरणों में इन कपटियों के दुर्भाग्य और इन की मानसिक दशाओं का अत्यन्त सुन्दर शैली में चित्र खींचा गया है। पहले उदाहरण में कुर्बानी 'बख्श' को प्रकाश की उपमा दी गई है—और कुर्बान की यह उपमा अपरिचित नहीं है—और इन कपटियों को जो पहले से इस 'बख्श' और पैगम्बर के प्रतीक और उसके इच्छुक भी थे लेकिन जब यह निमन्त्रण उन तक पहुँचा तो मन की वामनाओं से पराजित हो कर वह उसे मानने से इनकार कर बैठे, ऐसे भाग्यहीन लोगों की उपमा दी गई है जो रात के अधेड़ों में रास्ता दिखाने वाली रोशनी की प्राप्ति के लिये व्याकुल हो किन्तु जब उसका प्रबन्ध हो गया और समय आया कि उनकी इच्छा पूरी हो और वह इसके द्वारा चल कर अपने लक्ष्य तक पहुँचें तो यह स्वयं अन्धे हो गये और रास्ता प्रकाशमान होने पर भी उनके लिये पहले ही की तरह अन्धेरा ही बना रहा। यह बात कि यहूदी जाति (उपर्युक्त कपटी लोग जिस का एक भाग थे) ईश्वर के अन्तिम पैगम्बर के आने की अत्यन्त उत्सुकता-पूर्ण प्रतीक्षा कर रही थी, एक घटना है जिस की चर्चा स्पष्ट रूप से कुर्बान ही में मौजूद है। दूसरे उदाहरण में कुर्बानी बख्श को वर्षा की उपमा दी गई है—और यह उपमा भी कुर्बान में संकेत के रूप में प्रायः आई है—और उन कठिनाइयों तथा सकटों को जो मुसलमानों के रास्ते में आ रहे थे और उन चेतावनियों और धमकियों को जो इस घस-निमन्त्रण के खुले और छिपे विरोधियों या अनुकरण का झूठा दावा करने वालों को ईश्वर की ओर से दी जा रही थी, घटादोष अंधेरा, दिल हिजा देने वाले कडाके और आँखों को चौंधिया देने वाली चमक की उपमा दी गई है। फिर यह कहा गया है कि घस राह में कठिन प्रयत्नों तथा बलिदानों से उन का भागना और कुर्बान की तीन और कटु आलोचनाओं और कटी धमकियों पर तिलमिला उठना और तिल-मिवा कर अपने मस्तिष्क में बलात् और कष्ट के साथ शान्ति एवं निश्चिन्तता का भाव लादना

लोगो^{२३} ! भक्ति करो अपने उस
'रब' की जो तुम्हारा और तुम से
पहले जो लोग हो चुके हैं उन सब
का पैदा करने वाला है (और जिस
ने तुम्हें पैदा ही इस लिये किया
है) कि तुम उसकी निश्चित की हुई

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

۲۱-تَقْوُونَ ۝

ऐसा है मानो बिजली के कडाके सुनकर किसी का हृदय फटा जा रहा हो और उसे इस बात की तीव्र आशंका हो कि अब बिजली गिरी और मेरे टुकड़े उठा कर रही, फिर वह इस भयंकर स्थिति से बचने का यह उपाय सोच रहा हो कि कानो में उंगलियाँ डूस ले। इसी प्रकार उदाहरण के अंतिम भाग में उन के इस प्रयत्न की अवस्था जो वह अपने ईमान के भूटे दावे को निवारने के लिये करते थे, ऐसी बताई गई है मानो एक आदमी अंधेरे में स्तब्ध और भौंचक्का खड़ा हो, कुछ समझ नहीं पाता कि क्या करे, किधर जाये, इतने में बिजली की चमक कुछ उजाला कर देती है तो लपक कर दो कदम चल लेता है लेकिन फिर वही अंधेरा और उसकी वही चिंता और निस्तब्धता। यह कपटी इसी प्रकार अपने इस्लाम के भूटे दावे को सत्य सिद्ध करने के लिये उन धार्मिक आदेशों का बटी तत्परता से पालन करने लगते, जो सरल होते और जिन में धन-प्राण तथा सुख विलास के बलिदान का कोई विशेष प्ररन न उत्पन्न होता, किन्तु जहाँ कोई कठिन समय आया और उन का सारा उत्साह और उद्वास नष्ट हुआ।

इन दोनों उदाहरणों में उन कपटियों की मनोवृत्ति का दो विभिन्न पक्षों से चित्र खींचा गया है। इन पक्षों पर अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर की व्याख्याओं में उनके बारे में पर्याप्त संकेत विद्यमान हैं। पहले उदाहरण में ईश्वरीय आदेश की उपमा आग के उजाले से इस लिये दी गई है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैगम्बरी का आरम्भ एक विशेष में आग के उजाले ही से हुआ था और यह कपटी उन्हीं के अनुयाहियों में सम्मिलित रहे हैं। इस प्रकार इस उपमा में अर्थ-अनकारों के अतिरिक्त श्राव्दिक सुन्दरता भी बढ़ी मन-मोहिनी है।

२३—'सूरत' के प्रारम्भ से लेकर अब तक जो कुछ कहा गया उसकी स्थिति 'सूरत' के विषय की भूमिका या प्राकथन के समान थी जिसमें वह सिद्धान्त बताया गया है कि कुआँ से लाभ उठाने के लिये एक अनिवार्य शर्त है और इस शर्त के कारण कुआँत का निमन्त्रण सुनने वाले तीन वर्गों में बंट जाते हैं फिर हर वर्ग की मानसिक अवस्था और व्यावहारिक दशा पर कुछ जचे तुले शब्दों में प्रकाश डाल कर उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया गया है, यद्यपि हम बातों में किसी विशेष जाति और समुदाय का नाम नहीं लिया गया लेकिन जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, हम पूरी बातों में यहूदी जाति सब से पहले सामने रखी गई है, इस लिये इस जगह इस बातों और समालोचना के सर्व सामान्य होने पर भी वर्गों के विभाजन और हर वर्ग के गुणों और अवस्थाओं के स्पष्टीकरण में यहूदियों की विशेष अवस्थाओं की कलक प्रकट रूप में विद्यमान है, इस वर्णनशैली में जो लाभ निहित हैं वह स्पष्टदर्शियों से गुप्त नहीं।

इस प्रारम्भिक घातलाप के बाद कुआँ पर ईमान लाने का सार्वजनिक निमन्त्रण दिया जा रहा है और देश तथा जाति का भेद किये बिना प्रत्येक उस प्राणी ने जिसे मनुष्य कहा जाता है,

मर्यादाओं का पालन करो^{२४} (उस रब की भक्ति) जिसने तुम्हारे लिये धरती का क़र्श बिछाया, आकाश की छत बनाई, बादलों से पानी बरसाया और उसके द्वारा धरती से कितने ही प्रकार के फल निकाले ताकि तुम्हारी आजीविका का प्रबन्ध^{२५} हो। इस लिये इन बातों को जानने के बाद भी दूसरों को ईश्वर के

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ رِيشًا
وَالسَّمَاءَ بَنَاءً ۖ وَسَوَّآءَ رِيشَ السَّمَاءِ
مَاءً ۖ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا
لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ ۝ २४

कुर्बान अपने अनुकरण की माँग करता है। माँग का दग, जैसा कि आगे विस्तार के साथ ज्ञात होगा, सर्वथा तर्कपूर्ण है।

२४—कुरआन शरीफ की जिन अनेक 'आयतों' में मनुष्य के सासारिक जीवन का जलप्य बताया गया है, यह आयत भी उन्हीं में से एक है। इस में मनुष्य को यह बात समझाई गई है कि तू अपने जीवन को उद्देश्यहीन बन्धन-रहित और उत्तरदायित्व शून्य न समझ, अपितु याद रख कि यह ससार तेरे लिये कार्यक्षेत्र और परीक्षा स्थल है। तुम्हें तेरे पैदा करने वाले ने पैदा करके और बुद्धि एवं विवेक के विशेष गुणों से विभूषित करके इस ससार में भेजा है जिसमें भलाई भी है और बुराई भी, और फिर इन दोनों की प्रेरणायें भी। पाप और पुण्य के इस सवर्ण में तुम्हें चयन का अधिकार दिया गया है, इस लिये तू जिसे चाहे ग्रहण करे। तेरा स्वामी सर्व-शक्तिमान होते हुये भी तुम्हें पाप की ओर बढ़ने से न रोकेगा क्योंकि ऐसा करना परीक्षण नीति के विरुद्ध होगा, हाँ तुम्हें इस से सावधान अवश्य किये देता हूँ कि तेरा कल्याण भलाई वही और आने में है। फिर भलाई भी कोई अनिश्चित वस्तु नहीं है कि जिसे स्वयं मोच विचार करके निश्चित करना पड़े, अपितु वह निश्चित है और उसी म्नामी ने निश्चित किया है जो इस सारी व्यवस्था का निर्माता है। इस निश्चय का व्यापहारिक रूप यह है कि ईश्वर ने तेरे जीवन के प्रत्येक अंश में कुछ सीमायें निश्चित कर दी हैं जिनका तुम्हें उल्लंघन न करना चाहिये, अतः ध्यान रख कि चयन का अधिकार होने पर भी तेरे लिये जीवन का यथार्थ मार्ग यह है। अब तेरा भविष्य स्वयं तेरे ही निर्णय पर निर्भर है।

२५—यहाँ बादल से पानी बरसा कर आजीविका के प्रबन्ध करने की चर्चा यद्यपि एक विशेष प्रयोजन से आई है, किन्तु साथ ही इस में 'वर' और 'रिसालत' की ओर भी एक अर्थ-पूर्ण संकेत निहित है, ऐसा संकेत जिसे मनुष्य अपने अन्तर-ज्ञान एवं बुद्धि दोनों से पा सकता है। बादल से पानी का बरसना जहाँ ईश्वर की पूर्ण पालन क्रिया (रबूबियत) का सर्वोच्च प्रदर्शन है, वहीं इस बात का भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो दयावान, पालनकर्ता मनुष्य के भौतिक जीवन की रक्षा और शारीरिक पालन क्रिया का इतना विस्तृत प्रबन्ध करता है वह उस के आध्यात्मिक जीवन के कल्याण और उस के नैतिक विकास की ओर से कभी असावधान नहीं हो सकता। अतः जिस प्रकार सूखी हुई भूमि को सींचने और आजीविका देने के लिये उसने धरती से अनाज और फल

बराबर न ठहराओ^{२६}। और यदि तुम्हें इस ग्रन्थ (के ईश्वरीय ग्रन्थ होने) में जो हम ने अपने भक्त पर उतारा है कोई संदेह हो तो इस की सी एक ही सूरह बना लाओ और (इस कठिन काम में सहायता के लिये) ईश्वर के अतिरिक्त अपने सारे उपास्यों को भी बुला लो^{२७}, यदि तुम्हारा विचार सत्य है,

وَأِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا زَلَّلْنَا عَلَى
عِبَادِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِمْ وَادْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

۲۳- صدقین ۰

पैदा करने की व्यवस्था की है, उसी प्रकार आत्मा की प्यास बुझाने और उसको उसकी माँग के अनुसार भोजन देने के लिये उस ने 'बह्य' की आध्यात्मिक दर्पा और 'रिसालत' का आध्यात्मिक आहार प्रस्तुत करने का भी प्रयत्न किया है। यही वह सूक्ष्म बात है जिसकी ओर ध्यान दिलाने के लिये इस स्थान पर बरसाने के लिये 'मन्न' की जगह 'इन्जाल' और बादल के लिये 'अस्सहाब' की जगह 'अस्मा' शब्द का प्रयोग किया गया है जब कि यह शब्द वास्तव में 'बह्य' के लिये प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार 'रिज़कलकुम' का शब्द भी इस सौन्दर्य से रहित नहीं है, इस लिये कि पैगम्बरों की आपा में 'बह्य' को 'रिज़क' से उपमा देना प्रसिद्ध शैली है।

२६—दूसरों को ईश्वर के बराबर न ठहराने का अर्थ यह है कि इबादत (भू०) के विभिन्न प्रकारों में से किसी प्रकार का व्यवहार ईश्वर के अतिरिक्त किसी और के साथ न करो। रही यह बात कि इबादत के प्रकार तथा रूप क्या हैं तो इस का विवरण कुर्आन के आगामी पृष्ठों में मिलेगा।

यहाँ इस पूरे वाक्य में प्राकृतिक तथ्यों के आधार पर एश्वरयाद सिद्ध करने वाली युक्तियों दी गई हैं। ऐसे तथ्यों से जो कुर्आन के सारे विरोधियों के निन्द, यहाँ तक कि सबका के अनेकेश्वरवादियों की दृष्टि में भी, सर्वमान्य तथ्य थे। इसी आधार पर कुर्आन उनपर यह आरोप लगाता है कि तुम स्वयं अपने माने हुये सिद्धान्तों को भी झुठलाते हो इस लिये कि उन के अनिवार्य उप-सिद्धान्तों को नहीं मानते, जब तुम पर यह वास्तविकता प्रकट है कि तुम्हारा अस्तित्व ईश्वर का प्रदान किया हुआ है और इस अस्तित्व की स्थिरता पिकास एवं वृद्धि के सारे साधन उसी के दिये हुये हैं। फिर तुम्हारी आँखें यह भी देख रही हैं कि तुम्हारे लिये एक दाना जो पैदा होता है उस के पैदा करने में धरती से लेकर आकाश के सूर्य तक और हवाओं से लेकर समुद्र की लहरों तक न जाने कितनी छोटी बड़ी वस्तुयें काम कर रही हैं, फिर केवल यही नहीं अपितु पूर्ण रूप से आपस में सहयोग के साथ निर्विरोध उस एक सयुक्त उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुये हैं, तो प्रश्न यह है कि तुम्हारी इन मानी और जानी हुई बातों का खुला हुआ परिणाम क्या निकलता है? क्या यह कि ईश्वर को छोड़ कर था उसके साथ किमी और को उपास्यता का पात्र ठहराओ और अपने हानि लाभ में तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में किसी और का भी अधिकार समझ लो? या यह कि ईश्वर ही को एकमात्र उपास्य तथा स्वामी मानलो, जैसा कि कुर्आन

तुम्हें बताता है। खुली हुई बात है कि यदि इस तर्क को मान कर कोई व्यक्ति पूर्ण पक्षधरवाद की उस धारणा को जो कुर्बान प्रस्तुत करता है स्वीकार कर लेता है तो उसका अर्थ यह भी है कि वह कुर्बान को भी ईश्वरीय ग्रन्थ मान लेता है क्योंकि पक्षधरवाद ही कुर्बान के सन्देश तथा शिक्षा को आधार शिला है, और यही धारणा अरब निवासियों के मतभेद का केन्द्र थी। हम भाँति यह तर्क अप्रत्यक्ष रूप से कुर्बान के ईश्वरीय ग्रन्थ होने का भी तर्क है, क्योंकि किसी व्यक्ति की धारणा को सच्चा मान लेना ही उसको सच्चा मान लेना है। यही कारण है कि आगे प्रत्यक्ष रूप से स्वयं कुर्बान की सच्चाई की चर्चा की गई है।

२०—कुर्बान की ओर से दिये दिये बौद्धिक एवं प्राकृतिक तर्क जब एक एक करके विफल हो गये और उसको मानवीय उक्ति कहने वालों का मुँह फिर भी बन्द न हुआ तो उन के सामने यह तर्क भी रख दिया गया जिसके अतिरिक्त अब कोई अन्य तर्क संभव ही न था अर्थात् उन से कहा गया कि यदि तुम इस ग्रन्थ को ईश्वरीय ग्रन्थ नहीं मानते और तुम्हारा विचार यह है कि यह एक मनुष्य (हज़रत मुहम्मद) के मस्तिष्क की उपज है तो आओ विचार को सचेत कर लो, तुम भी वैसे ही मनुष्य हो जैसे हज़रत मुहम्मद, अपितु यह तो सर्वथा निरपर है, न वह कभी किसी पाठशाला में प्रविष्ट हुये, और न ही या आज तक किसी विद्वान के सामने शिक्षार्थी के रूप में बैठे, और ज्ञान विज्ञान तथा साहित्य सम्बन्धी सम्मेलनों में सम्मिलित हुये, न पाठ्य (शास्त्री) की ओर रुचि रखी, और न धनवृत्त कला में उनकी कोई धाक धैरी हुई थी, ऐसे एक मनुष्य की मानसिक कृतियों में प्रतिस्पर्धा करना तुम जैसे लोगों के लिये सरल है जिन में श्रेष्ठ कोटि के बुद्धिमान, माने हुये विचारक, प्रसिद्ध विद्वान, रसासिद्ध बधि, वाकसिद्ध यत्ता, साहित्य मर्मज्ञ, वाक पटुता, तथा अलंकार शास्त्र के माने हुये अग्रणी सम्मिलित हैं। जिन्हें अपनी वर्णशैली पर इतना गर्व है कि वे अपने सामने सारे ससार को प्रजम (गंगा) कहते हैं। अतः आओ तुम में से कोई एक व्यक्ति नहीं अपितु तुम्हारा पूरा समूह और फेवल तुम्हारा एक समूह नहीं बरन् ससार की सारी जातियाँ एवं समुदाय मिल कर तथा अपने सारे सहायकों और मनगढ़न्त पूज्यों की सहायता भी लेकर सामूहिक प्रयत्न कर दें और एक ठोमे की ग्रन्थ की रचना कर लायें जिसमें वही वर्णशैली, वही शब्दों का गठन और अर्थ का दर्शा सोन्दर्य, वही वाक्यों का अनुशासन, वही तर्कों की प्रयत्नता, वही वास्तविकताओं का रहस्योद्घाटन, वही ज्ञान, वही माधुर्य, वही प्रभाव-शीलता, और वही मनोहृता हो जो इस कुर्बान में दिखाई देनी है। कुर्बान के शिरोधार्यों को यह चुनौती मिला मे भी दो बार ठी जा चुकी थी, और अब मदीने पहुँचने पर कुछ नये दलों के सामने आ जाने के बाद फिर ठी जा रही है। इतिहास साक्षी है कि अरब निवासियों और फिर पूरी दुनिया ने आज तक इस चुनौती का जवाब नहीं दिया।

इस अवसर पर एक बात गौर जान लेनी चाहिये। प्रत्येक सन्देश को कुछ न कुछ ईश्वरी चमत्कार (सुअजज़े) (म०) दिखे जाते रहे हैं। इन सुअजज़ों में से कुछ विशेष प्रकार के होते थे। हज़रत रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को जो विशेष प्रकार का तथा सब से बड़ा सुअजज़ा दिया गया है वह यही कुर्बान का सुअजज़ा है इस सुअजज़े के दिये जाने के दो मुख्य कारण थे —

(१) सुअजज़े देने के विषय में ईश्वर की परम्परा, (२) हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की पैगम्बरी का सर्वकालीन तथा विश्वव्यापी होना।

सुअजज़ों के बारे में ईश्वर की परम्परा यह रही है कि तत्कालीन नबी को ऐसा ज्ञास सुअजज़ा दिया जाये जिस का सुअजज़ा होना उस जाति पर प्रयत्न-पूर्वक स्पष्ट हो जाय जिस की ओर वह भेजा गया

(तो ऐसा य कर दिखाओ)
परन्तु यदि तुम ऐ न कर को-
और (न रखो कि) ऐ कदापि
न कर सकोगे- फिर डरो उ
से जिसका ईधन मे मनुष्य
र पत्थर^{२८}, जो तय्यार की गई
है (ईश्वरीय संदेश को) ठुकरा देने
वा के लिये।

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا
النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
ۚ ۲۴- أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝

है। अर्थात् उस मुअज्जजे का सम्बन्ध ऐसी बात से हो जिस में उस जाति को पूरी कुशलता एवं निपुणता प्राप्त हो या उस में उसका एक विशेष स्थान हो क्योंकि यदि ऐसा न हो तो वह जाति बड़ी आखानी से यह विश्वास कर सकती है कि यह कोई अलौकिक बात नहीं यह तो केवल जादू का चमत्कार है किन्तु यदि वह जाति इस बात में कुशल हो तथा उस के विस्तार से भली भाँति परिचित हो तो उस पर सरलता पूर्वक यह भेद खल सकती है कि यह मानवीय कृत्य नहीं अपितु यह निस्सन्देह अलौकिक कृत्य ही हो सकता है। उदाहरण-स्वरूप हज़रत मूसा का वृत्तान्त ले लीजिये, उनको यह मुअज्जजा दिया गया था कि उनकी लाठी धरती पर पड़ते ही साँप बन जाती थी। फिरअन ने उन पर जादूगरी का आरोप लगाकर अपने जादूगरों से उन का मुकाबिला कराया और इस मुकाबिले में हज़रत मूसा ही सफल रहे तो जादूगरों के अतिरिक्त और जो लोग उपस्थित थे वे तो पहले की तरह अन्धे के अन्धे ही रहे और उन पर यह बात सर्वथा रहस्य ही रही कि मूसा के पीछे ईश्वर का हाथ काम कर रहा है किन्तु जादूगरों की ओर खल गई और वे सहसा पुकार उठे कि यह जादू नहीं है अलौकिक चमत्कार है। यह दो प्रकार के प्रभाव क्यों पड़े? इस लिये कि जादूगर वास्तविकता का ज्ञान रखते थे जानते थे कि जादू तथा चीज़ है और उसकी पहुँच कहाँ तक है। दूसरे इस से सर्वथा अनभिज्ञ थे।

इसी ईश्वरीय परम्परा के अनुसार हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि उसल्लाम) को वाक् चमत्कार प्रदान किया गया इन लिये कि शरय निवारी ग़वदों की मशुरता तथा अर्थ के अलंकार की दृष्टि से मसार में अद्वितीय थे और उन से यह कर वाक् चमत्कार का ज्ञाता और कोई न था। क़ुरआन के बौद्धिक चमत्कार होने का दूसरा कारण यह था कि स्थूल चमत्कारों का प्रभाव तथा तार्किक लाभ सामयिक होता है किन्तु बौद्धिक चमत्कारों का प्रभाव एवं लाभ स्थाई होता है। पिछले पैगम्बरों की पैगम्बरी एक सीमित समय के लिये होती थी इस लिये इन्हे मुअज्जजे भी सामयिक दिये गये। हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बरी प्रलय काल तक के लिये है इस लिये आप को मुअज्जजा भी ऐसा दिया गया जो क़यामत तक के लिये चमत्कार है और प्रत्येक जाति चाहे तो सत्य की खोज में उसमे सहानुता ले सकती है।

२८—पत्थर से तात्पर्य वह मूर्तियाँ हैं जिन्हें अनेकधरवादी पूजते हैं, इस लिये कि वे प्रायः पत्थर से ही बनाई जाती हैं। यहाँ मूर्ति के स्थान पर पत्थर शब्द हम लिये लाया गया है कि उसकी वास्तविक स्थिति की ओर संकेत हो जाये। नरक में यह मूर्तियाँ इस लिये डाली जायेंगी ताकि वे अपने पूजने वालों के लिये अधिनाशिक तन्त्रा एवं शोक का कारण बनें और वे स्वयं उन

(इसके विपरीत) जिन लोगों ने इस कुर्आनी संदेश को मान लिया और जिन का जीवन सदाचारण (सालिह अमल)^{२६} का जीवन बन गया (ऐ पैगम्बर) यह शुभ सूचना सुना दो कि उनको (नियामतों से भरे हुये) ऐसे बाग^{२७} मिलेंगे जिन में नहरें बह रही होंगी^{२८}। जघ भी उन बागों का कोई फल उन्हें खाने को दिया जायेगा तो हर बार वे कहेंगे कि यह तो वही फल है जो इस से पहले हमें दिया जा चुका है, और (ऐसा इस लिये कहेंगे कि) यह फल रंग रूप में एक दूसरे से मिलते जुलते हुये होंगे^{२९}।

وَسَرِّ الدِّينَ اٰمُرًا وَعَمَلًا الصَّالِحَاتِ
اِنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ
كُلَّمَا رُفِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَرَقَالَا
قَالُوا هٰذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ
وَاَتَوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا

मूर्तियों की दशा अपनी आँखों से बराबर देखते रहें जिन से उन्हों ने अपनी सिफारिश और कार्यसिद्धि की आस जगा रखी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो उस दले हुये बछड़े को जिसे उनके पीठ पीछे बहूदी पूजने लगे थे, भाग में जला कर उसकी राख तक समुद्र में बिखेर दी थी, तो उसका अभिप्राय भी यही था।

२६—सदाचारण (सालिह अमल) का वास्तविक अर्थ है शुद्ध, उचित एव यथा स्थान। पारिभाषिक रूप में सालिह अमल उस आचरण को कहते हैं जो ईश्वर और पैगम्बर की आज्ञा अथवा इच्छा के अनुसार हो और केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिये हो।

२७—कुर्आन शरीफ में असंख्य अवसरों पर 'आज़िरत' में ईश्वर भक्तों के लिये जो पुरस्कार तथा सत्परिणाम बताया गया है उसमें 'जन्नत' का नाम प्रायः आता है, जिसका वाच्यार्थ है 'उद्यान'। इस जन्नत की स्थिति एक सर्वांग के समान है, जिसके कई अन्न हैं और बहुत से स्थानों पर एक अन्न को भी 'जन्नत' कहा गया है। इस प्रकार विभिन्न अन्नों की दृष्टि से इस 'जन्नत' को 'जन्नात' (जन्नत का बहुवचन) भी कहा गया है। जन्नत की नियामतों तथा सुख सुविधाओं का विवरण भी यत्र-तत्र कुर्आन में ही मौजूद है।

२८—बागों में नहरों के होने का अर्थ यह है कि वह सुदृश्य भी होंगे और सदायहार भी। न पतझड़ का डर न फल कम देने की आशङ्का।

२९—यदि इन शब्दों का अभिप्राय यही है जो इन से प्रकट होता है तो इन के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो यह कि त्वाद में विभिन्नता होते हुये भी स्वर्ग के फल रूप में सासारिक फलों से मिलते जुलते होंगे ताकि खाने वालों को अपरिचित न अनुभव हो। दूसरा यह कि

(इसके अतिरिक्त) उनके लिये वहाँ पवित्र स्त्रियाँ होंगी^{३३}, और वे उन जन्नतों में सदा रहेंगे। (हाँ) ईश्वर के लिये यह बात परित्याज्य नहीं कि वह (किसी ऊँचे तथ्य को समझाने के लिये) मच्छर या उस से भी छोटी किसी वस्तु की उपमायें दे^{३४}। अनएव जिनके मन में ईमान

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا

۲۵- حَالِدُونَ ۝

إِنَّ لِلَّهِ لَا يَسْتَحْيِ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا

نَعُوصَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الدِّينُ فَآمُوا

स्वर्ग के सारे फल रंग रूप में एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, हाँ उनके स्वाद अलग होंगे ताकि स्वर्ग में बसने वालों को हर भोज के समय केवल नया स्वाद ही अनुभव न हो अपितु एक प्रसन्नता-पूर्ण आश्चर्य भी प्राप्त हो। किन्तु यदि ये शब्द अलङ्कार के रूप में प्रयुक्त हुये हैं तो फलों का तात्पर्य स्वर्ग की वे नियामतें होंगी जो सदाचारण के प्रतिफलस्वरूप सदाचारियों को मिलेंगी और रूप रंग में एक दूसरे से मिलते जुलते होने का अर्थ यह है कि यह नियामतें उन सदाचारों की ठीक ठीक प्रतिष्ठाया होंगी। इस प्रकार मानो इन शब्दों में इस वास्तविकता की ओर संकेत है कि कर्मों तथा उनके प्रतिफलों में पूरी अनुकूलता और एक-रूपता होगी।

३३—जन्नत की इन सारी नियामतों के बारे में पूरा विवरण भूमिका में देखिये।

३४—दठ-धर्म मनुष्य की यह प्रकृति है कि जब वातचीत में निरुत्तर हो जाता है तो अप्रसन्ननीय युक्तियों के उत्तर में भी इनकार और विरोध के मार्ग पर जमे रहना अपना कर्तव्य समझता है। ऐसे समय वह गंभीर वार्तालाप का अवसर न पाकर कुतर्क, ओछेपन और कठहुज्जती पर उतर आता है और मूल विषय को छोड़ कर असम्बद्ध और निराचार बातों में एक सिद्ध तथ्य को उलझा देना चाहता है। उन युक्तियों के पश्चात् जो कुर्आन को ईश्वरी-वाक् सिद्ध करने के लिये दी गई थी। सच्चाई और न्याय का मार्ग तो यह था कि उसके विरोधी अपनी नीति बदल देते और वास्तविकता को मान लेते किन्तु इसकी जगह हुआ यह कि निरुत्तर होने पर भी चुप न रहते और आचेप के नित नये हथियार बना लाते। उन्हीं आचेपों में से एक यह भी था कि यह क्या 'जन्नत' हुई जिसमें इसी प्रकार सेव, अगूर, नहरें, फगारे, खेमे और महल होंगे जैसे यहाँ इस तुच्छ संसार में मौजूद हैं। क्या ईश्वर के यहाँ जाने पर भी यही भौतिक आवश्यकतायें अपितु गंदगिर्याँ साथ लगी रहेंगी? ऊपर चूँकि जन्नत की नियामतों की चर्चा सासारिक फलों के नामों से आचुकी थी इस लिये इस अग्रसर पर इस आचेप का उत्तर दिया जा रहा है और उनपर यह वास्तविकता प्रगट की जा रही है कि जन्नत की जित नियामतों से ईश्वर अपने भक्तों को अवगत कराना चाहता है वे परोक्ष लोक के तथ्यों से सम्यन्ध रखते हैं इस लिये मनुष्यों के समझाने के लिये वह उन्हीं की भाषा के शब्दों को प्रयोग में लाता है और एक उपमा-पूर्ण वर्णनशैली ग्रहण करता है, और यह वर्णनशैली मनुष्य के सीमित ज्ञान साधनों को सामने रख कर ग्रहण की गई है। जब ऐसा करना अनिवार्य हुआ तब उन अलौकिक पदार्थों के वर्णन के लिये मानवीय भाषाओं का चाहे कितना ही सुन्दर उत्तम पद्य उद्भुत शब्द क्या न चुना जाये, अपनी वास्तविकता के विचार से मूलवस्तु की अपेक्षा क्या तुच्छ होगा, यहाँ तक कि इसकी न्यति उसके सामने एक मच्छर जैसी भी न होगी, परन्तु

(की अंतर्दृष्टि) विद्यमान है वह जानते (और विश्वास रखते) हैं कि यह हमारे 'रब' की ओर से आया हुआ सत्य (वाक्) है। परन्तु वे लोग, जिन्होंने ने (उस कुरआन के) न मानने की ठान रखी है, (सुनते ही) कहने लगते हैं कि भला ऐसी उपमाओं का क्या अर्थ होगा जो ईश्वर ने लिया हो, (अतः देखो कि किस प्रकार) ईश्वर (का पथ-प्रदर्शन विधान) उस कुरआन के द्वारा कितनों को पथभ्रष्ट करता रहता है और कितनों को प्राप्ति-मार्ग। परन्तु (याद रखो) वह पथभ्रष्ट केवल उन्हीं लोगों को करता है जो अवज्ञाकारी हैं।

فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا
الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۖ أَزْيَدِي
بِهِ كَثِيرًا ۖ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا

٢٦-الْفَسِيتِ ۝

उपदेश की कार्यक्षमताओं के अनुसार ऐति अन्तर् के पदार्थों का वर्णन आवश्यक है ताकि साधारण लोगों को इंसान की प्रेरणा हो, इस लिये ईश्वर केवल इस कारण ऐसा करने से रुक न जायेगा कि कुछ सला और सुझावों की धीमी मारने वालों के हाँटों पर आघातपूर्ण सुझावों से खेलने लगेगी।

समुच्च का अमनुजित विचार भी एक विधि में है। जब उसका विचार नीचे की ओर होता है तब ईश्वर को भी साधारण मनुष्यों की पक्ष में ला खड़ा करता है। उपरोक्त की सृष्टि के समान बनाने अपितु उनकी इच्छाओं और मित्रारिषों का अधीन ठहराने में भी कोई संकोच अनुभव नहीं करता और अन्त्यान्त प्रयोजनों के पूर्ण में उसको एक सृष्टि के समान शिष्टता, प्रज्ञानता और ऐसी प्रकार के न जाने अन्य किन किन दोषों ने चुक कर देता है शायद यह सब कुछ करने पर भी उसकी दृष्टि की ऊँचाई शायद उसकी सृष्टि की पवित्रता पर ये कुचेष्टायें कोई आघात नहीं करती परन्तु जब वह परलोक के पदार्थों और स्वर्ग तथा नरक की शुभानी व्याख्याओं को सुनता है तब अकस्मात् इतना उच्च दर्शाया जाता है कि जो कल्पना अग्नी ईश्वर के लिये भी अनुचित न थी यह एक भीतिक प्राणी के लिये भी अनुचित बन जाती है।

२५—यहाँ कुरआन ने मार्ग दिखाने और मार्ग अष्ट करने के अपने विधान को स्वयं ही स्पष्ट कर दिशा है। यह कहता है कि मार्ग अष्ट वह किया जाता है जो अपने मन में धन्यता (क्रिस्ति) की भावना रखता है। जिस प्रकार प्रारम्भ में कहा गया था कि उन कुरआन के सुपथ यह पाता है जिस में संगम हो इस स्थान पर कुरआन में 'क्रिस्ति' शब्द प्रयोग किया गया है। जो व्यक्ति ईश्वर को केवल भूत ही न गया हो अपितु जानबूझ कर उसकी अवज्ञा भी करता हो उसका उस कुरआन पर ईमान लाना जो सर से पाँच तक आशापालन का पुतला बन जाने की भाँप करता है, और

जो ईश्वर से भक्ति की प्रतिज्ञा करने के पश्चात् उसे भंग कर देते हैं और जिन सम्बन्धों को ईश्वर ने जोड़े रखने की आज्ञा दी है उन्हें काट कर रख देते हैं^{२६},

الَّذِينَ يَقْضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

उसकी आज्ञातो पर न्याय संगत विचार करना किसी प्रकार संभव नहीं। उसका मस्तिष्क तो उल्टा काम करेगा। वास्तविकताओं की धोर जाने की जगह शब्दों से खेलेगा और जब सत्य की खोज में उसकी धरुचि की यह दशा हो तो ईश्वर की यह विधि नहीं कि सत्य उसके हृदय में बकात उतार दे।

३६—जिस प्रकार पहले संयम (तक्रबा) की दूल्भूत अनिवार्य अपेक्षाओं का वर्णन किया गया था इसी प्रकार यहाँ 'फिस्क' (अवज्ञा) की माँगों तथा उसके परिणामों में ने उन दो मुख्य बातों का वर्णन किया जा रहा है जिन्हें प्राथमिकता एवं आशरभुतता प्राप्त है।

पहली बात तो यह है कि 'फासिक' अपने जन्मदाता एवं पालनकर्ता के स्वाभाविक स्वत्वों को भुला देता है दूसरे यह कि मानवमात्र के स्वत्वों को पद दलित करता है। मत्थ यह है कि यदि ब्रह्मायुध के उस भाग पर दृष्टिपात किया जाये जिस का किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध मनुष्य से है तो मूलतः उसमें तीन प्रकार के अस्तित्व मिलेंगे. प्रथम तो वह एकमात्र अस्तित्व है, जो सारे मनुष्यों का पालने वाला, जन्म देने वाला और स्वामी है। दूसरे प्रकार का अस्तित्व मानव मात्र का है। तीसरे प्रकार में वह शेष समस्त सृष्टि है जो स्वभावतः मनुष्य की सेविका है और जिसे उपग्रही इस लिये किया गया है कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बनें। अतः मनुष्य यदि इन में से हर प्रकार के अस्तित्व का ठीक ठीक स्थान जानने और मानने पर तैयार हो तो उसे अनिवार्यतः यह मानना पड़ेगा कि—

उस अस्तित्व के तो मुझ पर अग्रणी ही अग्रणी हैं, जिसने मुझको जन्म दिया और जिन के पालकत्वा के चमत्कारों तथा उपकारों से मेरा बाल बाल जकड़ा हुआ है।

फिर उन मनुष्यों के भी मुझ पर स्तुति है जो मेरे ही लेने हैं इस लिये जिन प्रकार वह मेरे जन्मदाता, पालनकर्ता या स्वामी नहीं हैं उसी प्रकार मैं भी न उनका जन्मदाता हूँ न स्वामी और न पालनकर्ता। जिस प्रकार स्वभावतः मैं उनका सेवक और अधीन नहीं हूँ ठीक उसी प्रकार वे भी मेरी सेवा और मेरी आवश्यकता पूर्ति के लिये नहीं पैदा किये गये हैं। परन्तु वस्तुतः हम समानता के होते हुये भी व्यवहारतः हम में ने प्रत्येक अपने जैसे कितने ही मनुष्यों से लाभ उठाता है, उनके पसीने की गाढी कमाइयों पर बरसों पलता है, उनकी प्यार भरी गोद में सुख की मीठी नींद के मग्न उठाता है, उनके सहयोग एवं सौहार्द द्वारा संकटों का सामना करता है, उन के बौद्धिक प्रयासों से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करता है, यहाँ तक कि यदि वह किसी सुन्सान जगह पर घबड़ा देने वाले एकान्त में पड़ा हो तो एक ऐसे मनुष्य को देख कर भी उसे शान्ति एवं संतोष प्राप्त होता है, जिस से उमका कभी कोई परिचय तक न हो। जब अवस्था यह है तब उस पर उसके अन्य सह जातियों के शत्रुओं का इनकार कैसे किया जा सकता है? जब कि वह उन से न जाने किन किन रूपों में लाभ उठाता रहता है और जब कि कोई कार्यसिद्धि उत्तरदायित्व के भार ने गहित नहीं हो सकती। रही यह बात कि विभिन्न मनुष्यों के स्वत्वों का प्रकार क्या है? तो उमका निश्चय लाभ उठाने और

और संसार में खरापी फैलाते हैं^{३७}।
यही वे लोग हैं जो सर्वथा घाटा
उठाने वाले हैं। तुम ईश्वर के प्रति
'कृष्ण' की नीति कैसे ग्रहण करते
हो^{३८}, जब कि (तुम पर उसकी
कृपाओं की यह अवस्था है कि)
तुम निष्प्राण थे, उसने तुम्हें जीवन
प्रदान किया, फिर वही तुमको
मौत देता है, फिर वही तुम्हें (पुनः)
जीवन प्रदान करेगा और उसी के
पास तुम्हें लौट कर जाना होगा।
(फिर देखो) वही है, जिसने तुम्हारे
लिये पृथ्वी की सारी वस्तुयें उत्पन्न
कीं, फिर आकाश^{३९} की ओर ऊप
किया और सात^{४०} आकाश बना
दिये।

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۖ أُولَٰئِكَ
۲۷- هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا
فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
۲۸- ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۖ

लाम पहुँचाने के वे सम्बन्ध होंगे जो एक मनुष्य के अन्य विभिन्न मनुष्यों के साथ होते हैं।

घर रही तीसरे प्रकार की सृष्टि तो वह चूँकि स्वाभाविक रूप में मनुष्य की सेवा और आवश्यकता-
पूर्ति के लिये ही है इस लिये मनुष्य पर उसके अधिकारों का कोई प्रश्न नहीं उठता।

तात्पर्य यह है कि न्याय एवं सत्य की स्वाभाविक अपेक्षा है कि मनुष्य यह मान ले, कि ईश्वर
और मानव जाति दोनों के उस पर ऋण है, फिर उस का कर्तव्य है कि उन ऋणों को प्रति-
क्षण याद रखे, और चुकाता रहे। 'इस्लाम' ईश्वर का भेजा हुआ धर्म है जो भेजा ही इम लिये गया
है कि मानव जाति न्याय एवं सत्य का मार्ग ग्रहण करे, वह अपनी नींव इन्हीं दोनों प्रकार के
स्वत्वों पर रखता है, इसी लिये उसने ईमान के बाद सब से पहले गमाज़ स्थापित करने का आदेश
दिया, वह नमाज़ जो ईश्वरीय स्वत्वों की पूर्ति का साक्षात् स्वरूप एवं उद्गम है। फिर 'जकात'
देने की माँग की, जो मानवी स्वत्वों की पूर्ति का मूल है। यही कारण है कि कुआन शरीफ में धर्म
के सारे आदेशों के पालन का वर्णन करना होता है तो प्रायः सचेर में केवल 'नमाज़' और 'जकात'
की चर्चा कर दी जाती है क्योंकि शेष सारे आदेशों की स्थिति शाखाओं जैसी है, मूल यही दो
आदेश हैं। शाखाओं का अस्तित्व स्वतन्त्र मूल के अस्तित्व पर आधारित है। अतएव हम सूह की
प्रारम्भिक आयतों में जहाँ संघर्षों और ईश्वर से डरने वालों का वर्णन किया गया है केवल इन्हीं दो
सरगमों की चर्चा पर्याप्त समझ ली गई है।

इस आयत में ईश्वर से 'प्रतिज्ञा' करने का तात्पर्य भक्ति की वह प्रतिज्ञा भी है जो अपनी प्रकृति के मुख से प्रत्येक मनुष्य ने ईश्वर से की है और भक्ति का वह ध्वन भी है जो पैगम्बरों द्वारा उनके अनुयायियों ने ईश्वर को दिया है और 'सम्बन्ध' का अर्थ वे नाते रिश्ते तथा मनुष्यता के वे बन्ध हैं जिन में मनुष्य जन्म जात एवं सामाजिक रूप में बंधा हुआ है।

३७—यह ईश्वरीय एवं मानवीय स्वत्वों की उपेक्षा करने का परिणाम यत,या गया है।

३८—यहाँ कुफ़ का प्रयोग कृतघ्नता एवं अवज्ञा दोनों अर्थों में हुआ है।

३९—अर्थात् प्रारंभ में वीर्य के रूप में थे, जिसमें न प्राण था और न प्राण का कोई चिह्न।

४०—आकाश की वास्तविकता क्या है? और सात आ ~ से क्या अभिप्राय है? इस का निश्चय कठिन है। मनुष्य प्रत्येक युग में आकाश या दूसरे शब्दों में पृथ्वी से ऊपर स्थित पदार्थों के विषय में अपने निरीक्षण तथा अनुमान के अनुसार कल्पनायें स्थिर करता रहा है, जो निरन्तर बदलती रही हैं। इस लिये उन में से किसी कल्पना को आधार मान कर कुर्बान के इन शब्दों का विस्तृत भाव निश्चित करना उचित न होगा। वास्तव में आकाश और उसकी संख्या की वास्तविकता भी बड़ी सीमा तक उन परोक्ष विषयों में सम्मिलित है जिन की पूर्ण वास्तविकता का ज्ञान ईश्वर ही को प्राप्त है। इस लिये दूसरे परोक्ष विषयों की तरह आकाश के सम्बन्ध में भी हम केवल इतना ही जान सकते हैं जितना कुर्बान ने विभिन्न स्थानों पर संकेत कर दिया है।

यहाँ एक मौलिक बात समझ लेनी चाहिये। प्रत्येक ग्रन्थ के समान कुर्बान का भी एक निश्चित विषय तथा उद्देश्य है। वह मनुष्य को केवल उस के 'स्व' से परिचय कराने, उसके जीवन का कर्तव्य बताने, उसके लिये संमार्ग निश्चित करने और उसे उच्च चारित्र्य की शिक्षा देने आया है। इस लिये उसकी वार्तालाप का क्षेत्र स्वभावतः इन्हीं विषयों तक सीमित रहना चाहिये, जैसा कि वास्तव में है भी। अब वह यदि प्रत्यादृशशास्त्र, पदार्थविद्या मनोविज्ञान या इतिहास या विज्ञान आदि शास्त्रों के विषयों को कभी छूता भी है तो केवल अपने तात्पर्य को सिद्ध करने और समझाने के लिये, और सर्वथा निम्न रूप से, वह भी केवल इस सीमा तक जहाँ तक कि शिक्षा, उपदेश, तर्क या युक्ति की आवश्यकताओं की माँग हो अतएव न यह खगोल शास्त्र का ग्रन्थ है, न इस में आकाश की वास्तविकता और उसकी अवस्था एवं प्रक्रिया पर विस्तृत वार्तालाप है। दूसरे शास्त्रों की भी यही दृष्टा है। इस लिये इस ग्रन्थ में इन विभिन्न शास्त्रों के सम्बन्ध में विस्तृत कल्पनाओं एवं विषयों की खोज मूलतः अनुचित है हाँ यह एक तथ्य है कि वह इन में से कितने ही शास्त्रों से सम्बन्ध रखने वाली कुछ बातों का वर्णन करता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, परन्तु यह बातें इतनी सावधानता तथा विवेक के साथ प्रस्तुत करता है, कि एक ओर तो यह बातें शब्द प्रतिशब्द वास्तविकता के अनुकूल होती हैं, दूसरी ओर वह विभिन्न युगों तथा विभिन्न धार्मिक स्तर रखने वालों के लिये अपने अपने रंग में, समान रूप में रुचिकर तथा मानने योग्य भी होती हैं।

४१—एक ओर तो यह प्रतिफल की ओर संकेत है, यानी इस तथ्य की ओर कि जिस ईश्वर ने तुमको इतनी नियामतें दी हैं, वह यह देख भी रहा है कि तुम कहाँ तक उसका श्रेष्ठ चरण चुकाते हो, दूसरी ओर इस छोटे से वाक्य में यह तथ्य भी स्पष्ट किया गया है कि इस पृथ्वी और आकाश के पैदा करने वाले ने जिस चीज़ को भी बनाया है ज्ञान के साथ बनाया है, इस लिये किसी वस्तु में उसके

इस आयत में ईश्वर से 'प्रतिज्ञा' करने का तात्पर्य भक्ति की वह प्रतिज्ञा भी है जो अपनी प्रकृति के मुख से प्रत्येक मनुष्य ने ईश्वर से की है और भक्ति का वह ध्वनन भी है जो पैगम्बरों द्वारा उनके अनुयायियों ने ईश्वर को दिया है और 'सम्बन्ध' का अर्थ वे नाते रिश्ते तथा मनुष्यता के वे सम्बन्ध हैं जिन में मनुष्य जन्म जात एवं सामाजिक रूप में बंधा हुआ है।

३७—यह ईश्वरीय एवं मानवीय स्वत्वों की उपेक्षा करने का परिणाम दत्त था गया है।

३८—यहाँ कुम्ह का प्रयोग कृतघ्नता एवं अवज्ञा दोनों अर्थों में हुआ है।

३९—अर्थात् प्रारंभ में बीर्य के रूप में थे, जिसमें न प्राण था और न प्राण का कोई चिह्न।

४०—आकाश की वास्तविकता क्या है? और सात आकाशों से क्या अभिप्राय है? इस का निश्चय कठिन है। मनुष्य प्रत्येक युग में आ या दूसरे शब्दों में पृथ्वी से ऊपर स्थित पदार्थों के विषय में अपने निरीक्षण तथा अनुमान के अनुसार कल्पनाएँ स्थिर करता रहा है, जो निरन्तर बदलती रही हैं। इस लिये उन में से किसी कल्पना को आधार मान कर कुर्आन के इन शब्दों का विस्तृत भाव निश्चित करना उचित न होगा। वास्तव में आकाश और उसकी संख्या की वास्तवि भी बड़ी सीमा तक उन परोक्ष विषयों में सम्मिलित है जिन की पूर्ण वास्तविकता का ज्ञान ईश्वर ही को प्राप्त है। इस लिये दूसरे परोक्ष विषयों की तरह आकाश के सम्बन्ध में भी हम केवल इतना ही जान सकते हैं जितना कुर्आन ने विभिन्न स्थानों पर संकेत कर दिया है।

यहाँ एक मौलिक बात समझ लेनी चाहिये। प्रत्येक ग्रन्थ के समान कुर्आन का भी एक निश्चित विषय तथा उद्देश्य है। वह मनुष्य को केवल उस के 'रब' से परिचय कराने, उसके जीवन का कर्तव्य बताने, उसके लिये संमार्ग निश्चित करने और उसे उच्च चारित्र्य की शिक्षा देने आया है। इस लिये उसकी वार्तालाप का क्षेत्र स्वभावतः इन्हीं विषयों तक सीमित रहना चाहिये, जैसा कि वास्तव में है भी। अब वह यदि ब्रह्माण्डशास्त्र, पदार्थविद्या मनोविज्ञान या जशास्त्र इतिहास या विज्ञान आदि शास्त्रों के विषयों को कभी छूता भी है तो केवल अपने तात्पर्य को सिद्ध करने और समझाने के लिये, और सर्वथा निम्न रूप से, वह भी केवल इस सीमा तक जहाँ तक कि शिक्षा, उपदेश, तर्क या युक्ति की आवश्यकताओं की माँग हो अतएव न यह खगोल शास्त्र का ग्रन्थ है, न इस में आकाश की वास्तविकता और उसकी अवस्था एवं प्रक्रिया पर विस्तृत वार्तालाप है। दूसरे शास्त्रों की भी यही दशा है। इस लिये इस ग्रन्थ में इन विभिन्न शास्त्रों के सम्बन्ध में विस्तृत कल्पनाओं एवं विषयों की खोज मूलतः अनुचित है हाँ यह एक तथ्य है कि वह इन में से कितने ही शास्त्रों से सम्बन्ध रखने वाली कुछ बातों का वर्णन करता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, परन्तु यह बातें इतनी सावधानता तथा विवेक के साथ प्रस्तुत है, कि एक ओर तो यह बातें शत्रु प्रतिशत्रु वास्तविकता के अनुकूल होती हैं, दूसरी ओर वह विभिन्न युगों तथा विभिन्न बौद्धिक स्तर रखने वालों के लिये अपने अपने रंग में, समान रूप में रुचिकर तथा मानने योग्य भी होती हैं।

४१—एक ओर तो यह प्रतिफल की ओर संकेत है, यानी इस तथ्य की ओर कि जिस ईश्वर ने तुमको इतनी नियामतें दी हैं, वह यह देख भी रहा है कि तुम कहाँ तक उसका ध्यान चुकाते हो, दूसरी ओर इस छोटे से वाक्य में यह तथ्य भी स्पष्ट किया गया है कि इस पृथ्वी और श के पैदा करने वाले ने जिस चीज़ को भी बनाया है ज्ञान के साथ बनाया है, इस लिये किसी वस्तु में उसके

जबकि हम तेरी स्तुति करते हुये तेरी तस्बीह^{४६} (महानता वर्णन) और तक्रदीस (पवित्रता वर्णन) करते रहते हैं^{४७}।

ईश्वर ने कहा—“तैं जो बातें जानता हूं उनका तुम्हें ज्ञान नहीं”। फिर ऐ हुआ कि ईश्वर ने आदम को बस नाम^{४८} सिखा दिये, इस के बाद उन्हें फ़रिश्तों के सम्मुख प्रस्तुत करके कहा—“मनुष्यों के बारे में तुम ने यह राय प्रकट तो कर दी परन्तु ज़रा इनके नाम तो बताओ,

وَمِنْ نُسْبِحُ بِحَمْدِكَ وَتَقْدِسُ لَكَ

۳۰- قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ

عَرَضَهُمْ عَلٰى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِ

بَاَسْمَاءِ هٰۤؤُلَآءِ

बताये गये हैं उन्हें सामने रखते हुये इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि यह ईश्वर के किसी निश्चय पर आचेप या अरुचि प्रकट करते होंगे वे ईश्वर के बताने पर अथवा मानव सृष्टि के विभिन्न तत्वों पर आनुमानिक दृष्टि डाल कर इस सृष्टि के बारे में जो कुछ समझ सके होंगे उन्हो ने उस को जूँ का तूँ व्यक्त कर दिया। उनके इस विचार में अपने ज्ञान की कमी की स्वीकृति और प्रतिनिधित्व की नीति से परिचित किये जाने की इच्छा छिपी थी। वह ज़लीफा शब्द से यह तो समझ गये थे कि इस सृष्टि को धरती में कुछ अधिकार दिये जाने वाले हैं, परन्तु यह बात उनकी समझ में नहीं आई थी कि ब्रह्माण्ड की शासनव्यवस्था में किमी अधिकारयुक्त सृष्टि के लिये स्थान कैसे हो सकता है और सृष्टि भी ऐसी जो हम फरिश्तों के समान केवल आज्ञापालन करना ही न जाननी होगी यद्यपि जिस की प्रकृति में अवज्ञा एवं विद्रोह की भावनार्य भी विद्यमान होंगी। फिर यदि ऐसी सृष्टि को कुछ अधिकार भी दिये जायें, तो ईश्वरीय राज्य के उस भाग की व्यवस्था ज़राबी से कैसे बची रह सकती है जिसमें ऐसा किया जायेगा? इसी बात को वह समझना चाहते थे।

४६—“तस्बीह” ईश्वर की महानता प्रार बढ़ाई बयान करना। “तक्रदीस” ईश्वर को सारे दोषों अर्थात् ऐसी बातों से जो ब्रह्माण्ड का विधाता होने की दृष्टि से उसके लिये समुचित न हों, पवित्र और उच्चतर ठहराना। मानो “तस्बीह” ईश्वरीय गुणों की सम्पूर्णता का स्वीकारात्मक पक्ष है और “तक्रदीस” नकारात्मक पक्ष।

४७—यह प्रतिनिधित्व का पक्ष प्राप्त करने की माँग न थी अपितु केवल एक वास्तविकता का प्रकाशन था। उनकी बुद्धि कुछ इस प्रकार काम कर रही थी कि एक तो प्रतिनिधि के नियुक्त करने की आवश्यकता समझ में नहीं आती, दूसरे ऐसा करना ही है तो स्तुति, आज्ञापालन तथा प्रतिक्षण ईश्वर की महानता एवं पवित्रता के वर्णन से बढ़ कर ओर कोन से गुण हैं जिनकी इस काम के चलाने में आवश्यकता है।

४८—यहाँ हुरायन में ‘अस्मा’ शब्द ‘आजा’ है, ज़िब्र का वास्तविक अर्थ तो ‘नाम’ है परन्तु यह शब्द

(और उन पर वस्तु-स्थिति प्रकट हुई)
तब ईश्वर ने कहा—“क्या मैंने तुम
से नहीं कहा था कि आकाश और
पृथ्वी की परोक्ष वास्तविकतायें मेरे
ज्ञान में हैं। जो कुछ तुम प्रकट
करते हो उससे भी मैं परिचित हूँ
और जो कुछ तुम छिपा^{५३} रहे थे,
उसका भी ज्ञान रखता हूँ। फिर^{५४}
(उस समय को भी याद करो) जब
हमने फ़रिश्तों को ज्ञा दी थी
कि आदम को सजदा करो^{५५}

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا وَاعْلَمُ
۝۳۳ مَا تَسْتَدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تُكْتُمُونَ ۝
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

तुम्हारा यह मत तुम्हारी अज्ञानता के कारण है। परन्तु साथ ही इस सत्य में भी इन्कार नहीं
किया जा सकता कि इस काम के लिये आदम को माध्यम बनाना इस विषय की ओर एक सूक्ष्म
संकेत अवश्य था, कि मानव जाति को फ़रिश्तों की अपेक्षा विद्या तथा ज्ञान की प्रवृत्तियाँ
अधिक मिलती हैं और यही दोनों प्रवृत्तियाँ प्रतिनिधित्व (खिलाफत) का भार संभालने के लिये
अत्यावश्यक हैं

५३—यह संकेत है फ़रिश्तों के इस विचार की ओर जो उनके इस वाक्य के अन्तस्तल में
छिपा रहा है कि “हम तेरी तस्वीह (महानतावर्णन) और तक्दीस (पवित्रतावर्णन) करते हैं”।
मानो उन के मन में यह विचार पैदा हो रहा था कि यदि प्रतिनिधित्व (खिलाफत) के पद की
व्यवस्था ही अभीष्ट है तो ऐसी जाति उसके लिये अधिक उपयुक्त हो सकती है, जो उस अधिकार को
जो प्रतिनिधित्व के रूप में उसे मिलना ही है ठीक ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रयोग करे। इस
स्तर को ध्यान में रखते हुये उन्होंने अपनी अवस्था पर दृष्टि डाली तो अपने को उसके सयँया
अनुकूल पाया। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, उनका यह सब कुछ सोचना केवल एक
वास्तविकता पर विचार करना तथा उसको और अनुभव करना था, इस में किसी दावे या इच्छा
का आभास तक न था। उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, परन्तु हर तरह के दावे और मन
की इच्छा के खोट से शुद्ध होने पर भी शिष्टाचार ने उनको रोका, और उन्होंने ने उसको भी खुले
तौर पर कहना अनुचित समझा, केवल इतना कह कर रह गये कि “हम तेरी तस्वीह (महानतावर्णन)
और तक्दीस (पवित्रतावर्णन) करते हैं।

५४—प्रतिनिधित्व की नियामत के बाद ईश्वर मनुष्य को अपनी एक और अनमोल नियामत
याद दिला रहा है और कहता है कि “हे मनुष्य! तेरी बड़ाई और महानता को हमने इतना
उँचा किया है कि तुम्हें फ़रिश्तों से भी सजदा कराया गया है, जिनके पद की उंचता लोकसिद्ध है।”

५५—‘सजदा’ दो तरह का होता है। एक उपासना का और दूसरा सम्मान प्रदर्शन का। पहले
प्रकार का सजदा कभी किसी अवस्था में ईश्वर के सिवा किसी दूसरे के लिये उचित नहीं, क्योंकि
ईश्वर के सिवा कोई उपास्य नहीं हो सकता और जब ऐसा है तो किसी दूसरे के सामने उपासना

तो इबलीस^{२६} के सिवा सब ने सजदा किया। उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उच्चता के गर्व का आस हो गया, और वह था महाकृतघ्न।

فَسَجَدُوا لِلَّهِ إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ

— ३६ — وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

का प्रदर्शन सर्वथा अनुचित होगा। परन्तु एक प्रकार का मान सम्मान ईश्वर के अतिरिक्त दूसरों के लिये भी हो सकता है। इस लिये दूसरी प्रकार का सजदा जो सम्मान का एक प्रत्यक्ष प्रतीक है ईश्वर के अतिरिक्त दूसरों के लिये भी उचित हो सकता है किन्तु शर्त यह है कि सम्मान की यह भावना उपासना की हद तक न पहुँच जाये। परन्तु स्पष्ट है कि इस सूक्ष्म अन्तर की मर्यादाओं को ध्यान में रखना बड़ा ही कठिन काम है और यह सम्मानहेतु सजदा बहुदेववाद का एक प्रबल साधन बन सकता है और बन भी जाता है, इस लिये कुम्रांनी धर्मशास्त्र ने तो इसे भी सर्वथा हराम (निषिद्ध) ठहरा दिया है ताकि उसके द्वारा अनेकेश्वरवाद के कीटाणु न घुस आयें। परन्तु पिछले धर्म-शास्त्रों में इसकी अनुमति थी।

फरिश्तों को जिस सजदे की आज्ञा दी गई थी वह इसी प्रकार का था जिसके पीछे दो लक्ष्य थे, एक तो यह कि केवल आदम ही के नहीं सारी मानव जाति के पद की महानता प्रकट हो जाये कि वे सारे फरिश्ते जो इस पृथ्वी और उससे सम्बद्ध ब्रह्माण्ड के भागों में नियुक्त हैं, मनुष्य के सहयोगी तथा अधीन हैं। मानो उन से कहा गया कि चूँकि मनुष्य को ब्रह्माण्ड के इस मुख्य भाग में ईश्वर की आज्ञा से प्रतिनिधि बनाया जा रहा है, इस लिये तुम्हें इसके कामों में सहयोग देना होगा, भले ही वे उचित हों या अनुचित। जिस काम में भी मनुष्य अपने उन अधिकारों का उपयोग करना चाहे जो हमने उसे दिये हैं और हम अपनी इच्छा के अंतर्गत उसको ऐसा करने की अनुमति दे दें तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम में से जिस जिसके कार्य-क्षेत्र से वह काम सम्बन्ध रखता हो, वह अपने क्षेत्र की सीमा तक उसका साथ दे। चाहे वह चोरी करना चाहे या नमाज़ पढ़ना, दोनों अवस्थाओं में जब तक हम उसे उसकी इच्छानुसार काम करने की अनुमति दे रहे हैं, तुम्हें उस से सहयोग करना होगा।

उदाहरण के लिये इसे यो समझना चाहिये कि एक शासक जब किसी व्यक्ति को अपने राज्य के किसी भाग का अधिकारी नियुक्त करता है, तो उस भाग के सारे कर्मचारियों का यह कर्तव्य होता है कि उस का आज्ञापालन करें और जब तक यथार्थ शासक उसे अपने अधिकारों के उपयोग का अवसर देना चाहता है तब तक उसका साथ देते रहें, भले ही वह इन अधिकारों का उपयोग उचित कामों में कर रहा है अथवा अनुचित कामों में। हाँ जिस काम के बारे में भी शासक का सन्देह हो जाये कि इसको न होने दिया जाये, तो वहीं उस नियुक्त अधिकारी का अधिकार समाप्त हो जाता है और ऐसा मालूम होने लगता है कि सारे प्रदेश के कर्मचारियों ने मानो हड़ताल कर दी है, यहाँ तक कि जिस समय शासक की ओर से उस अधिकारी की पदच्युति और गिरफ्तारी की आज्ञा होती है तो वही पुलिस जो कल तक उसके सकेतों पर नाचती थी, उसके हाथों में हथकड़ियाँ डाल, उसे खींचती हुई कारागार की ओर ले जाती है।

२६—इबलीस का वाच्यार्थ है 'अतिनिराश'। पारिभाषिक रूप में यह उस दुष्ट 'जिन' का

इसके पश्चात् हमने कहा आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों स्वर्ग में रहो और इसमें से (जो चाहो और) जहाँ (से) चाहो इच्छानुसार तृप्त होकर खाओ, परन्तु इस वृक्ष के समीप न जाना^{१०} अन्यथा

وَقُلْ سَائِتَادُمْ اَسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَعَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا

नाम है जो अपनी प्रकट उपासनाओं के कारण ईश्वर में अनुरक्त प्रसिद्ध था यहाँ तक कि 'जिन' होते हुये भी वह फरिश्तों में रहता सहता था और उन्हीं में उसकी गणना होने लगी थी। परन्तु उसका अन्त करण भक्ति के यथार्थ तत्व से रहित एवं अभिमान तथा दंभ से परिपूर्ण था, जैसा कि इसी आयत के अन्तिम शब्द—“और वह था महाकृतघ्न” तथा दूसरी आयतों से प्रकट होता है। जिसका परिणाम यह हुआ कि जब ईश्वर ने अपने नियम के अनुसार उसकी ईशभक्ति के दावे को परीक्षा में डाल दिया, तो वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया। यह परीक्षा 'आदम' को सजदा करने की थी, जिसकी सारे फरिश्तों के साथ उसे भी आज्ञा दी गई थी, परन्तु ऐसा करने से उसने खुल्लमखुल्ला इन्कार कर दिया और ईश्वर की चेतावनी के बाद भी उसने अपने व्यवहार पर पश्चाताप नहीं किया बल्कि पूरी टिटाई से बोला—“हे ईश्वर! मैं इसे सजदा कैसे कर सकता हूँ? इसे तू ने मिट्टी (जैसे छद्म तत्व) से पैदा किया है और मुझे आग (जैसे उच्च और श्रेष्ठ तत्व) से पैदा किया है”। इस प्रकार प्रकट अवज्ञा के कारण उसे ईश्वर ने धुत्कार दिया और जब उस ने प्रलय काल तक जीवित रह कर आदम की संतान से वदना लेने और उसे ईशभक्ति की राह से बहकाने की अनुमति माँगी, तो ईश्वर ने यह अवसर दे दिया, इस लिये कि ऐसा करना भी वास्तव में उस नीति के अनुसार स्वयं आश्यक था जिस के अनुसार भविष्य में विश्व की व्यवस्था चलने वाली थी।

इब्लीस का दूसरा नाम 'शैतान' भी है जिसका वाच्यार्थ है 'नष्ट अष्ट होने वाला' या 'दूर हो जाने वाला'। उसका यह नाम इस लिये पड़ा कि वह सदा के लिये ईश्वर की कृपाओं से दूर हो चुका है और परिणामस्वरूप उसके लिये विनाश निश्चय हो चुका है, जिस प्रकार उसका नाम 'इब्लीस' इस लिये है कि वह ईश्वर की कृपादृष्टि से सर्वथा निराश हो चुका है।

इन शब्दों के बाद समस्त यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि 'इब्लीस' या शैतान केवल किसी शक्तिमान का नाम नहीं है, अपितु एक ऐसा प्राणी है जो अपना एक व्यक्तित्व रखता है।

'इब्लीस' की इस कथा से इस्लामी एकेधरवाद के सिद्धान्त से सम्बद्ध एक महत्वपूर्ण वास्तविकता प्रकाश में आती है। प्रायः लोग यह समझते हैं कि ईश्वर को एक मानना और उसके अतिरिक्त किसी धन्य को सजदा न करना ही एकेधरवाद का पूर्ण तात्पर्य है, परन्तु यदि ऐसा होता तो इब्लीस से क्या एकेधरवादी और कौन हो सकता था कि ईश्वर की आज्ञा होने पर भी उस ने दूसरे को सजदा न किया। परन्तु हमें ज्ञात हो चुका है कि ईश्वर ने उसे इसी 'एकेधरवादी' कृति पर महाकृतघ्न एवं अप्रज्ञाकारी ठहरा दिया। इस से प्रतीत हुआ कि समस्त शारीय आज्ञाओं का पालन भी एकेधरवाद के साथ अनिवार्यतः सम्बद्ध है। यदि बौद्धिक दृष्टि से देखा जाये तो उसका खुला हुआ निर्णय भी यही है।

१०—इसने मालूम होता है कि यद्यपि आदम अनैहिमसलाम और उनकी मन्तान की उत्पत्ति

और हम ने कह दिया कि तुम सब
यहाँ से उतर जाओ^{१०}, तुम एक
दूसरे के शत्रु^{११} हो,

وَقُلْنَا اسْطُؤْا بَبَضْكُمْ لَبِئْسَ
عَدُوً

तथा उसकी प्रसन्नताप्राप्ति का यत्न किया जाये।

(२) उन सारी चीजों का हक जिनका उपयोग उसने ईश्वर की इस अवज्ञा में किया। उसके शरीर के अवयव, उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ, उसकी समाज के व्यक्ति, वे क्रूरिष्ठे जो उसके संकल्प की पूर्ति का प्रबन्ध करते हैं और वे पदार्थ जो इस अवज्ञा में प्रयुक्त होते हैं, इन सब का उस मनुष्य पर यह हक था कि वह केवल उनके स्वामी ही की इच्छा के अनुसार उन पर अपने अधिकारों का उपयोग करे, परन्तु जब उसने उन पर अपने अधिकारों का प्रयोग ईश्वरीय इच्छा की सर्वथा उपेक्षा करके किया तो वास्तव में उन पर अत्याचार किया।

(३) स्वयं अपना हक क्योंकि उसपर अपना यह हक है, कि वह अपने को विनाश से बचाये, परन्तु आश्लेषण करके जब वह अपने आप को ईश्वरीय कोष एवं दयब का भाजन बनाता है, तो वस्तुतः अपने व्यक्तित्व पर अत्याचार करता है, इन्ही कारणों से कुर्बान में जगह जगह पाप के लिये तुलम और पापी के लिये जालिम शब्द का प्रयोग किया गया है।

५६—कुर्बान मजीद में दूसरे स्थानों पर इस बात का विवरण आया है कि शैतान ने किस तरह उनके पग ढगमगा दिये। वहाँ जब शैतान के बहकाने का पूरा विवरण सामने आयेगा तो घटना का विवरण ही मालूम न होगा अपितु मानव प्रकृति के कई मनोवैज्ञानिक पक्ष भी प्रकाश में आ जायेंगे। यहाँ संक्षेप में केवल इतना समझ लेना चाहिये कि शैतान ने, जिसका सब काम ही यह ठहरा था कि मनुष्यों को बहकाता और ईश्वर की अवज्ञा पर उकसाता रहे, हज़रत आदम को सच्चे मित्र और शुभचिंतक के रूप में यह सलाह दी कि इस वृक्ष का स्वाद अवश्य ले लो, जिस से तुम्हें रोका गया है। इसका लाभ यह होगा कि तुम फरिश्ते बना दिये जाओगे या यह कि तुमको अमर जीवन प्राप्त हो जायेगा। यह सुन कर हज़रत आदम इन दोनों चीजों की रूपना में कुछ ऐसे को गये कि उन्हें ईश्वर की आज्ञा का विचार नहीं रहा और उस वृक्ष का स्वाद ले बैठे।

६०—अर्थात् स्वर्ग से उतर कर पृथ्वी पर जा बसो। यद्यपि आदम अलै हेस्सलाम को उत्पन्न ही इसी लिये किया गया था कि पृथ्वी पर जा कू बसें और प्रतिनिधित्व के कर्तव्यों का पालन करें, परन्तु इस समय निकलने का आदेश अप्रसन्नता एवं दण्ड के विचार से रहित न था।

६१—अर्थात् तुम मनुष्य एक दूसरे के शत्रु होगे, क्योंकि कि तुम में ईश्वरीय आदेशों की अवज्ञा करने और अपने स्वार्थों की ओर झुक पड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसका तुमने अभी अभी परिचय दिया और अब ऐसा होगा कि तुम अविदम और शान्ति देने वाले ईश्वरीय आदेशों को छोड़ दो और अपने मन के अनुसार चलने लगो, तब उसका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि तुम में सन्तमेद हो, संघर्ष हो, युद्ध हो और रक्तपात हो।

ज्ञात हुआ, कि मत्सर में सुष, शान्ति, सन्धि, वन्धुत्व और माणवता का संयत्न एक ही मार्ग है और यह है ईश्वरीय आज्ञाओं एवं आदेशों का हार्दिक अनुपत्तेन।

अब तुम्हें एक निश्चित^{६२} काल तक भूमण्डल में ठहरना और वहीं जीवन व्यतीत करना है। उस समय आदम ने अपने रब से कुछ वाक्य^{६३} सीखे (और 'तौबः' की)

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ

۳۶-الْإِنْشَاء

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ

६२—अर्थात् प्रलयकाल तक के लिये, जिसका समय ईश्वरीय ज्ञान में निश्चित है। “एक निश्चित काल तक” ये शब्द बताते हैं कि हम बात की घोषणा ईश्वर ने पहले ही दिन कर दी थी, कि ससार की स्थिति का काल अपरिमित नहीं है, अपितु उसको अवश्य ही समाप्त होना है, और उसकी अवस्था मनुष्य के समस्त जीवन की अपेक्षा बहुत थोड़ी है। यह ससार अधिक से अधिक एक ‘सराय’ है, असल वतन तो स्वर्ग है।

६३—अर्थात् जिस प्रकार सारी वस्तुएं आदम को अपने रब की ओर से मिली थीं, क्योंकि वह स्वयं अपने में कोई शक्ति रखते न थे, उसी प्रकार अपराध हो जाने के बाद उसके लिये जमा माँगने की पद्धति भी उनको अपने उसी ‘रब’ से ज्ञात हुई। चूंकि अपराध के बाद जमा माँगने की योग्यता का देना और जमा मिलना ईश्वर ही के मार्गप्रदर्शन और मार्गभ्रष्टता के नियम से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखता है। इस लिये यह न समझना चाहिये, कि आदम को यह योग्यता यों ही दे दी गई थी, बल्कि यहाँ भी ठीक उसी मार्ग-प्रदर्शन नियम के अनुसार व्यवहार हुआ जो आज प्रचलित है और प्रलय काल तक रहेगा। कुर्बान में ही दूसरे स्थानों पर हम विषय का स्पष्ट विवरण विद्यमान है कि आदम अलौहिस्सलाम विचलित तो अवश्य हो गये परन्तु इसके बाद तुरंत ही उन्हें घोर पश्चाताप हुआ और अपने इस कृत्य के कारण वह कुछ इस प्रकार दुःख और खेद की मूर्ति बन गये जिस प्रकार कोई बच्चा आन्तरिक पीड़ा से बेचैन हो और हाथ पैर मारने तथा दुःख भरी चीत्कार करने के सिवा और कुछ न कर सकता हो। ईश्वर ने उनकी इसी भावना का सम्मान किया और अपने मार्ग-प्रदर्शन नियम के अनुसार उन्हें जमा याचना की रीति बताई, कि इस प्रकार और इन शब्दों में जमा माँगें।

वास्तव में यह भी हज़रत आदम को इस बात का दर्शन कराने की एक रीति थी कि वह सर्वथा ईश्वर के अधीन हैं। इस प्रकार उन्हें स्वयं और उन की सत्ताओं को उनके द्वारा यह अनुभव कराया गया कि मनुष्य अपने पालनकर्ता की कृपा और पथप्रदर्शन के लिये सर्वथा उसी के अधीन हैं। वह भी यदि जमा भी माँगना चाहे तो इसके लिये उचित शैली और उपयुक्त शब्द भी नहीं पा सकता जब तक उसका सर्वदाता एवं पालनकर्ता ही उसे न बनाये। फिर मनुष्य को अपने बारे में कितनी भ्रान्ति और आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास होगा यदि वह स्वयं ही अपने पूरे जीवन के लिये सरल और सफल मार्ग खोज लेने का दावा करे।

६४—‘तौब’ का वास्तविक अर्थ ‘लौटना’ है। मनुष्य की ओर से ‘तौबः’ करने का तात्पर्य यह है कि उसने अपने विद्रोहात्मक मार्ग को छोड़ कर ईश्वर के संमार्ग पर पलट आया। ईश्वर की ओर से ‘तौबः’ का अर्थ यह है कि वह जिस व्यक्ति की ओर से उसकी अवज्ञा के कारण कृपादृष्टि फेर चुका था उसकी जमा याचना पर उसने पुनः अपनी कृपादृष्टि उसकी ओर लौटा दी और उसकी

तो उसने उसकी तौब: स्वीकार^{६५}
कर ली। सिस्सन्देह वह बड़ा ही
जमा करने वाला और कृपालु है।
हमने कहा—तुम सब यहाँ से
(पृथ्वी पर) जा उतरों^{६६}।

۳۷-فَتَابَ عَلَيْهِ ۞ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

قَلَّاهُمْ طَوَّابًا مِنْهَا جَمِيعًا

दया कि उसकी ओर आरुह हो गई।

६५—कुरआन इस दृष्टिकोण का खण्डन करता है, कि पाप का परिणाम अनिवार्य हैं और वह प्रत्येक अवस्था में मनुष्य को भोगना ही होगा। वास्तव में यह एक हतोत्साहित कर देने वाला दृष्टिकोण है क्योंकि जो व्यक्ति एक बार पापपूर्ण जीवन में लिस होगया, उसको यह दृष्टिकोण सदा के लिये निराश कर देता है और वह यदि अपनी भूल पर सचेत होने के बाद अतीत का शोधन और भविष्य के लिये सुधार करना चाहे, तो यह उससे कहता है कि तेरे बचने की अब कोई आशा नहीं, जो कुछ तू कर चुका है, उसके परिणाम हर अवस्था में तेरी जान के लागू ही रहेंगे। कुरआन इनके विरुद्ध यह बताता है कि भलाई का पुरस्कार और बुराई का दण्ड देना सर्वथा ईश्वर के अधिकार में है। तुम्हें जिस भलाई पर पुरस्कार मिलता है, वह तुम्हारी भलाई का स्वाभाविक परिणाम नहीं है बल्कि ईश्वर की कृपा है, चाहे वह दे या न दे। इसी भाँति बुराई पर जो तुम्हें दण्ड मिलता है वह भी उस बुराई का ऐसा स्वाभाविक और अनिवार्य परिणाम नहीं है कि किसी अवस्था में भी उससे छुटकारा सम्भव नहीं बल्कि ईश्वर को पूरा अधिकार है कि चाहे जमा करे या दण्ड दे। हाँ ऐसा अवश्य है कि ईश्वर कृपालु एवं क्षमाशील होने के साथ साथ कुशल एवं शुद्धिमान भी है। अतः उसके निर्णय अद्वैयानिक तथा अन्यायपूर्ण नहीं होते, न वह अपने अधिकारों का अन्वाधुन्य उपयोग करता है। जय किमी भलाई पर पुरस्कार देता है तो यह देख कर देता है कि मनुष्य ने सद्विज्ञापपूर्वक और केवल ईश्वर ही की प्रसन्नता के लिये भलाई की थी और जिस भलाई को अस्वीकृत कर देता है, इस कारण अस्वीकृत कर देता है, कि उसका वाय रूप तो अवश्य भलाई जैसा था परन्तु ईश्वरीय प्रसन्नता-प्राप्ति की शुद्ध भावना न थी। इसी भाँति वह दण्ड उस अपराध पर देता है जो विद्रोह-पूर्ण साहम के साथ किया जाये और जिसके बाद पश्चाताप के स्थान पर और पाप करने की इच्छा विद्यमान हो, तथा कृपापूर्वक जमा उस अपराध के लिये देता है जिसके बाद मनुष्य अपनी भूल पर लजित हो और भविष्य में अपने सुधार के लिये तैयार हो। बड़े बड़े अपराधी और कट्टर से कट्टर काफिर के लिये भी ईश्वर के यहाँ निराशा का कोई अवसर नहीं, यदि वह अपनी भूल को मानने वाला हो और विद्रोह का मार्ग छोड़ कर अनुतर्तन का मार्ग ग्रहण करने के लिये प्रस्तुत हो।

६६—इस वाक्य की पुनरावृत्ति अर्थपूर्ण है। ऊपर के वाक्य में यह बताया गया है कि आदम ने 'तौब' की और ईश्वर ने उसे स्वीकृत कर लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि आदम अपने इस पापान्तराधन पर ईश्वरीय प्रकोप के पात्र न रहे। पाप का जो कलङ्क उनके माथे पर लग गया था वह धो डाला गया। अब यह कजङ्क न उनके माथे पर रहा न उनकी सन्तान के, न इसकी आवश्यकता रही कि ईश्वर अपना 'इकलौता वेदा भेज कर जानव जाति की ओर से प्रायश्चित्त

फिर (वहाँ) जो मेरी ओर से कोई आदेशपत्र^{६०} तुम्हारे पास पहुँचे तो (तुम्हारे लिये दो ही मार्ग होंगे) जो लोग मेरे इस आदेश(को मान कर उस)के अनुसार आचरण करेंगे,

لَا يَأْتِيَكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن
تَبِعَ هُدَايَ

करने के लिये उसे फाँसी के तख्ते पर चढ़वाये। इसके विरुद्ध उसने आदम की 'तोबः' स्वीकृत करने पर ही बस न किया, बल्कि इसके बाद उन्हें ईशदोत्य के पद से भी सम्मानित किया, ताकि वे अपनी सन्तान को सीधा रास्ता बता कर जायें। अब जो स्वर्ग से निकलने की आज्ञा पुनः दोहराई गई, तो उसका उद्देश्य यह बताना है, कि 'तोबः' को स्वीकृत करने की यह अपेक्षा न थी, कि आदम को स्वर्ग में ही रहने दिया जाता और पृथ्वी पर न उतारा जाता। संसार उनके लिये दुःख का स्थान न था, कि यहाँ उतारा जाना दण्डित होने का पर्याप्त होता, उन्हें तो पृथ्वी पर प्रतिनिधित्व के लिये उत्पन्न किया गया था, अतएव वास्तविक योजना तो उन्हें पृथ्वी पर ही उतारने की थी। स्वर्ग तो उस समय स्थाई निवास था ही नहीं। यहाँ तो उन्हें केवल कुछ दिनों के लिये रखा गया था, ताकि उनकी प्रवृत्तियों की परीक्षा हो जाये और उन्हें उनके स्वभाव के दुर्बल पक्षों की ओर से पहले ही सावधान कर दिया जाये।

हाँ, उनको पृथ्वी पर उतारे जाने के लिये जो इस परीक्षा के बाद का समय निश्चित किया गया, तो इस निश्चय में यह अर्थ भी निहित है, कि अब तक उनका स्वर्ग में रहना केवल ईश्वरीय अनुग्रह के ही आधार पर था और यह अनुग्रह इसलिये था, कि अभी तक, उनकी ओर से कोई बात ऐसी नहीं हुई थी, जो इस अनुग्रह में बाधक होती या उनके सम्वन्ध में यह प्रश्न उत्पन्न करती, कि वह ईश्वरीय कृपाओं के पात्र नहीं, क्योंकि ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त करने के लिये पात्र सिद्ध होना आवश्यक नहीं, बल्कि पात्र न होना ही पर्याप्त है। परन्तु जब उनकी ओर से अवज्ञा का प्रदर्शन हुआ, जो उनका एक व्यक्तिगत कृत्य होने के साथ ही साथ ईश्वरीय आज्ञापालन के सम्वन्ध में उनकी जातीय दुर्बलता का भी प्रमाण था, तो यद्यपि उनकी प्रार्थना पर उस अपराध को क्षमा कर दिया गया, परन्तु अब यह प्रश्न उत्पन्न हो गया कि उन्हें और उनकी सन्तान को अब व्यावहारिक रूप में अपने लिये स्वर्ग-प्राप्ति का अधिकार प्रमाणित करना होगा, इसलिये उन्हें पृथ्वी पर उतार दिया गया जो उनके और उनकी सन्तान के लिये कर्मक्षेत्र और परीक्षा-स्थान थी। अब यहाँ प्रत्येक मनुष्य वस्तुतः एक स्थायी उपार्जन और परीक्षा में व्यस्त है, जहाँ उसे अपने लिये यह प्रमाण इकट्ठा करना है, कि मैं ईश्वरीय अनुग्रह अर्थात् स्वर्ग का अधिकारी हूँ। यही वह पक्ष है, जिसे दृष्टि में रखकर कुरआन कभी यों भी कहता है कि "शैतान की प्रेरणा ने आदम को स्वर्ग से निकलवा दिया।"

(सूरत ७ आयत २६)

६०—यह इस बात की घोषणा थी, कि ईश्वर मनुष्य को अपनी परीक्षा में संकल होने और प्रतिनिधित्व के कर्तव्य का ठीक पालन करने के लिये उसको अपने हाल पर न छोड़ेगा, केवल उसकी प्राकृतिक अन्तर्दृष्टि पर ही यह बोंक न डालेगा, केवल आज्ञापालन की उसी

उनके लिये न कोई भय^{६८} होगा न कोई शोक, और जिन्होंने इसको मानने से इनकार किया और हमारी 'आयतों^{६९}' को झुठला दिया, वे नरक के भागी होंगे जहाँ वे सदा^{७०} रहेंगे।

۳۸- قُلْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
۳۹- خَالِدُونَ

प्रतिज्ञा को पर्याप्त न समझेगा, जो उसने प्रारम्भ में समस्त मनुष्यों से ली थी, बल्कि वह बराबर अपने सन्देश संसार में भेजता रहेगा, जो लोगों को उनके जीवन-कर्तव्य याद दिलाते और उनके सामने सन्मार्ग प्रस्तुत करते रहेंगे। यह उन नियामतों की अन्तिम कड़ी थी, जो ईश्वर ने अगतक मनुष्यों को दी हैं और जिनकी चर्चा "तुम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता-प्रदर्शन कैसे करते हो" के वाक्य से आरम्भ हुआ था।

यहाँ कुर्आन वर्तमान इतिहासशास्त्र के इस साधारण दृष्टिकोण का पूर्ण खण्डन करता है, कि मानवीय जीवन का आरम्भ व्यक्त पदार्थों की उपासना से हुआ और वह बौद्धिक उन्नति करते करते एकेश्वरवाद की कल्पना तक पहुँचा है। इसके विपरीत वह वास्तविकता का चित्र इस रूप में प्रस्तुत करता है, कि मनुष्य ने जब इस पृथ्वी पर पाँव रखा, तब एकेश्वरवाद का विचार उसके मन में और ईश्वर का दिया हुआ जीवन-सम्बन्धी आदेशपत्र उसके हाथों में मौजूद था। उपास्य की कल्पना कोई निरा दार्शनिक दृष्टिकोण नहीं है, जो मनुष्य के चिन्तन प्रयास का परिणाम हो, और जिसने उन्नति काके अनेकेश्वरवाद के पश्चात् एकेश्वरवाद की प्राप्ति की हो, बल्कि यह उसी तरह पहले दिन से ईश्वर का प्रदान किया हुआ यथार्थ ज्ञान है, जिस तरह उसने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मनुष्य को पानी और हवा, गर्मी और रोशनी तथा फल और अन्न इत्यादि वस्तुएँ पहले दिन से दे रखी हैं।

६८—भय का सम्बन्ध आने वाली बातों से होता है और शोक का बीती हुई बातों से। वास्तव में यह इस बात की ओर संकेत है, कि ईश्वरीय आदेशों के अनुसार व्यवहार करने वाला उस स्थान का पात्र ठहराया जायेगा, जहाँ से निकलकर वह गया है अर्थात् स्वर्ग का। अतएव स्वर्ग की प्रशंसा भी अनेक आयतों में इन्हीं शब्दों में की गई है कि "वहाँ न कोई भय होगा न शोक"।

६९—'आयत' का वाच्यार्थ है 'लक्षण' और 'चिह्न'। पवित्र कुर्आन में इस शब्द को चार विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है (१) कहीं तो अपने इसी वास्तविक अर्थ में। (२) कहीं युक्ति के साधन या साकेतिक-रूप में स्वयं युक्ति के अर्थ में। ऐसा यहाँ होता है, जहाँ ईश्वर की महिमा के साक्षात् रूप, प्रकृति की वास्तविकताओं और ऐतिहासिक घटनाओं को 'आयत' कहा गया हो, क्योंकि ये बातें किसी न किसी रहस्यमय वास्तविकता की ओर संकेत करती और उसकी पहचान के लिये लक्षण का काम देती हैं। (३) कहीं सन्देशों के 'चमत्कार' (मुश्जिज.)

के अर्थ में, क्योंकि ये 'चमत्कार' भी इस बात के लक्षण होते थे, कि यह अपने आपको ईश्वरीय सन्देष्टा होने का दावा करने वाले व्यक्ति महागुरु के शासक के प्रतिनिधि हैं (४) कहीं 'आयत' का तात्पर्य ईश्वरीय वाणी का कोई होता है, क्योंकि वह केवल सत्य और वास्तविकता का मार्ग प्रदर्शक ही नहीं होता, बल्कि उसके बाहरी और भीतरी गुण अपने महत्तम रचयिता का शोर से होने का प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं।

यहाँ इस अवसर पर 'आयत' शब्द का प्रयोग इसी अन्तिम अर्थ में हुआ है।

७०—'नरक में सदा रहेंगे' का अर्थ यह है, कि जब तक नरक रहेगा। रही यह बात, कि नरक कब तक रहेगा? तो इसके विषय में कुरआन केवल यह बताता है, कि जब तक ईश्वर चाहेगा। (सूरत हुद की ११०)

७१—'इसराईल' हज़रत 'यादूब' का दूसरा नाम था, जो हज़रत 'इसहाज़' के बेटे और हज़रत 'इब्राहीम' के पोते थे। 'इसराईल' 'अब्रहानी' भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ 'अब्दुल्लाह' 'खुदा का बन्दा या' ईश्वर का दास है। यहूदी जाति इन्हीं के वंश से है और इसीलिये वह 'यनी इसराईल' या 'इसराईल की सन्तान' कहलाती है। ये लोग हज़रत 'मूसा' के अनुयायी हैं, जो प्रायः तीन हज़ार साल पहले भिन्न देश में ईश्वर की तरफ से 'संदेश' के रूप में भेजे गये थे। इन्हें ईश्वर की ओर से जो ग्रन्थ मिला था और यहूदी जिसे मानते हैं, वह 'तोरात' है।

प्रारम्भ में यह कहा जा चुका है, कि इस 'सूरत' का सम्बोधन विशेष रूप में यहूदियों से है यह बात 'सूरत' के प्रारम्भ से अन्त तक की 'आयतों' में खुले तौर पर दिखाई नहीं देती, अपितु अतिसूक्ष्म सकेतों के भीतर से फलफली है, परन्तु या उन लोगों से सीधा वार्तालाप प्रारम्भ हो रहा है और इससे पहले मुहम्मदीय ईशदीय का जो निमन्त्रण किसी जाति अथवा समुदाय की विशेषता के बिना सर्वसामान्य प्रकार से दिया गया था और उसकी सत्यता पर जो सर्वसाधारण तर्क उपस्थित किया गया था वह अब यहाँ से विशिष्ट रूप ग्रहण कर रहा है, और 'इसराईल' की सन्तान का नाम लेकर उन्हें ईश्वर के सन्देश (हज़रत मुहम्मद स०) या दूसरे शब्दों में कुरआन पर ईमान लाने का निमन्त्रण दिया जा रहा है, और उनकी उन विरोधपूर्ण चेष्टाओं पर कड़ी आलोचना के साथ साथ वृणा प्रकट की जा रही है, जो उनकी ओर से इस निमन्त्रण के विषय में की जा रही थीं।

'इसराईल' की संतान के चरित्र का जो चित्र आगे के शब्दों में दिखाया जा रहा है और उनकी मनोवृत्ति का जो विरलेषण किया गया है, वह मुस्लिमों और अमुस्लिमों दोनों के लिये ध्यान देने के योग्य है। मुसलमानों के लिये इस कारण से, कि उस दर्पण में वे अपनी आकृति देख सकेंगे। वे यह जान सकेंगे कि ईश्वरीय ग्रन्थ पास होने पर भी जातिवादी किस प्रकार मार्गभ्रष्ट हो जाती है और किन किन मार्गों से और कैसी कैसी दुष्प्रवृत्तियाँ उनमें घुस पड़ती हैं और फिर इसका परिणाम किस दुर्गति के रूप में प्रकट होता है? फिर यह कि इस दुरावस्था की चिकित्सा क्या हो सकती है और ठीक चिकित्सा करने के स्थान पर अनुपयुक्त और कृत्रिम प्रसार की चिकित्सा करने से दशा किस तरह अधिक से अधिक बुरी होती चली जाती है। अमुस्लिम सज्जनों के लिये इस कारण से, कि उन्हें अनुमान हो सकेगा कि किसी बात की सत्यता को जानने के लिए कितने

मेरी इस १०२ (नेमत) को याद अذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ
 करो, जो मैंने तुम पर की थी,

खुले और शुद्ध हृदय की आवश्यकता होती है और यह कि ऐसे समय मनुष्य के मस्तिष्क पर किस तरह पक्षपात की भावनाएँ छा जाया करती हैं, कभी चेतन अवस्था में और कभी अचेतन अवस्था में।

जिस समय कुर्बान के निमन्त्रण का आरम्भ हुआ, उस समय यहूदी अपने कथन के अनुसार एक ईश्वरीय ग्रन्थ के अनुयायी और वास्तविकता के दृष्टिकोण से बिगड़े हुए मुसलमान थे, जिनका व्यावहारिक सम्बन्ध ईश्वरीय ग्रन्थ से प्रायः टूट चुका था, जिनकी ईश्वर-विस्मृति अन्तिम सीमा को पहुँच चुकी थी, और जो सदाचार और संयम के गुण से खाली और स्वार्थ-पूजन में पूरी तरह डूबे हुए थे। जनसाधारण 'धर्म' के आधारभूत सिद्धान्तों और प्रारम्भिक भाँगों तक से अपरिचित थे, धनी व्यक्ति सूद खाने और विलासलोलुपता में लिस थे, विद्वान ईश्वर की ओर से विमुख, सत्य को छिपाने वाले और 'धर्म' के व्यापारी बन चुके थे। तात्पर्य यह है कि सामूहिक रूप में सम्पूर्ण जाति नैतिक पतन और धार्मिक अचेतना के गर्त में पड़ी हुई थी। ऐसे लोगों में सत्यवादिता की रुचि विकृत ही नहीं हो जाती, बल्कि उनकी मानवीय प्रकृति सर्वथा जाती है और वे सत्य की ओर से अपने में एक कठोर व्यवधान उत्पन्न कर लेते हैं, जिसके बाद अनिवार्य हो जाता है, कि जब उनका सामना किसी सत्य से हो तो उसे ठुकरा दें और अन्त में उसके प्राणघातक शत्रु बन जायें। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सत्य है, जिसको अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इस वास्तविकता को यदि सम्मुख रखा जाये, तो इस बात का अनुमान करना कुछ कठिन न होगा, कि उन यहूदियों के कुर्बान ने ईश्वरीय सन्देश को किन कानों से सुना होगा।

परन्तु दुर्भाग्यवश यह विषय यहीं समाप्त नहीं हो जाता, कुछ अन्य कारण भी थे, जिन्होंने विरोध की इस मनोवृत्ति को और दृढ़ किया। इसराईल के ये वंशज धार्मिक तथा जातीय अभिमान में घुरी तरह फँसे हुए थे। वे अपने को 'इस्माईल' की सन्तान के सामने इतना ही श्रेष्ठ समझते थे, जितना कि आजका ब्राह्मण अछूतों की अपेक्षा अपने आपको समझता है। 'इस्माईल' की सन्तान को वे 'उम्मीयों' का समूह कहते थे, अर्थात् निरक्षरों, मूर्खों और असभ्यों का समुदाय, तथा उन्हें प्रारम्भिक मानवीय अधिकारों का भी पात्र नहीं समझते थे, यहाँ तक कि स्वयं इस्माईल की सन्तान भी यहूदियों की श्रेष्ठता के अभिमान से प्रभावित हो चुकी थी। अतः उनके यहाँ यह प्रथा सी बन गई थी, कि जब किसी स्त्री की सन्तान जीवित न रहती, तब वह मनौती मानती कि यदि मेरा यह बच्चा जीवित रह गया, तो मैं इसको यहूदी बना दूँगी। हज़रत मुहम्मद सरलल्लाहु अलैहि वसल्लम 'इस्माईल' के इसी वंश में उत्पन्न हुए थे। इसलिये उनको ईश्वरीय सन्देश मानने का अर्थ यह होता था, कि 'इसराईल' की संतान और 'इस्माईल' की संतान में जो सम्मान और श्रेष्ठता का सन्तुलन था वह सर्वथा उलट जाये और 'इसराईल' के वंशज, ईश्वर के 'प्रिय पुत्र' और समस्त धार्मिक एवं सांसारिक श्रेष्ठताओं के 'एक मात्र अधिकारी' आजसे 'इस्माईल' की सन्तान की धार्मिक श्रेष्ठता को और फिर कलसे सांसारिक महत्ता को भी स्वीकृत करें। इतनी कड़वी गोली का निगलना सरल न था, विशेषकर उस जाति के लिये, जो शताब्दियों से जातीय अभिमान और गोत्रीय गर्व का मधुर और स्वादिष्ट भोजन करके पली हो। परिणाम यह हुआ, कि हृदय से इस ईश्वरीय की सत्यता से सहमत होने पर भी ईर्ष्या के आवेश से ये लोग पागल हो गये और इसके उपदेन और विरोध के लिये पंक्ति पाँचकर एकत्र हो गये। वही कारण है, कि 'इब्नीस' और 'आज़म' की कथा

और मेरे (साथ की हुई अपनी)
प्रतिज्ञा को पूरा करा,

وَأَوْفُوا بِعَهْدِي

का वर्णन पहले किया गया और इसके समाप्त होते ही अकस्मात् 'हे इसराईल की सन्तानों' कहकर धार्तालाप भी दिशा उनकी ओर परिवर्तित कर दी गई, ताकि इस वास्तविकता की गहराई हो जाये कि जिस तरह 'इब्नीस' ने केवल व्यक्तिगत के दंभ और जातीय अभिमान के कारण ईश्यानि से जलकर 'आदम' के पद को मानने से इन्कार कर दिया था और ईश्वरीय आदेश सुन लेने पर भी उन्हें सज्दा करने के लिये तैयार न हुआ था, ठीक उसी तरह यह यहूदी भी ईश्या की 'शैतानी' भावनाओं में फँसकर जानते-बुझते एक सत्य को मानने से इन्कार कर रहे हैं और जिस तरह ईश्वर की कुत्र विशिष्ट निधियों को पाकर 'इब्नीस' मन के इस धोके में पड़ गया था कि सम्मान और श्रेष्ठता मेरा एक जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी तरह ये लोग अपने पिछले सम्मानपूर्ण इतिहास के गर्व में डूबे हुए इस भ्रान्त विचार में मग्न हैं, कि हम भले ही कुछ हो जायें, ईश्वर के अनुग्रहों के प्राप्त प्रत्येक अवस्था में हम ही हैं। ईश्वर ने 'इब्नीस' की शिक्षा-पूर्ण कथा सुनाकर उन्हें किन्नोदना चाहा है कि अत्यन्त तुमने आत्म-प्रवञ्चना का जीवन बहुत बिताया, चेतना प्राप्त करो। तुम्हारे बाप-दादा पर कृपाएँ इसलिये नहीं की गई थीं, कि वे उनका जन्मसिद्ध अधिकार थीं, बल्कि वे केवल मेरा अनुग्रह थीं और इसलिये की गई थी कि उनके लिये मेरे प्रति कृतज्ञता प्रगट की जाये और अधिक से अधिक मेरा आज्ञापालन और मेरी प्रसन्नता की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाये, न इसलिये कि कृतज्ञता की जाये और मेरे विरुद्ध खुले विद्रोह का मार्ग ग्रहण कर लिया जाये। अगर ऐसा किया जाये तो हमका परिणाम यह होता है कि यह नेमत छीन ली जाती है, और भयकर दयह दिया जाता है। इब्नीस की कथा इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह जो तुम आज भूम की जातियों के नेता होने के बाद पतन का साक्षात् चित्र बने बैठे हो, तो वास्तव में यह भी मेरे इसी नियम के कारण है जिसकी स्थिति तुम्हारी व्याख्याओं और मूर्खताओं से परिवर्तित नहीं हो सकती, इसलिये भ्रम को छोड़ो, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो गम्भीरता के साथ वस्तुस्थिति का सामना करो और इस सन्देश पर पूरा ईमान लाकर किसी शर्त के बिना आज्ञापालन की नीति ग्रहण करो। मेरा जो निर्णय था वह हो गया, और ईश्वरदौत्य एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जो तुम्हारे कुटुम्ब में उत्पन्न नहीं और इसी लिये मानो तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध दिया गया, अस्तु प्रगट यह है कि तुम्हें ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करनी है या अपने मन की ? तुम्हारी भक्ति का माग यह होना चाहिये कि अपने स्वामी के आदेशों का पालन करो, भले ही वह किसी वश के और किसी देश के रहने वाले के द्वारा और किसी भाषा में तुम तक पहुँचे या यह कि उसका पालन करने के लिये 'शर्तें' उपस्थित करो और अपनी जातीय तथा साम्प्रदायिक भावनाओं की तुमकी माँग करो ?

७२—इसराईल वंश पर धार्मिक और सासारिक दोनों ही प्रकार की (कृपाएँ) की गई थीं। उनमें दीर्घकाल तक ईश्वरीय आदेशों के अवतरण और ईश्वरदौत्य का क्रम जारी रहा और उनमें उनके पैगम्बर भेजे गये। इसी प्रकार उन्हें विशाल और अद्वितीय शासनसत्ता भी प्रदान की गई। यद्यपि कृपा से तात्पर्य ये दोनों प्रकार की कृपाएँ हैं लेकिन यहाँ मुख्य रूप से धार्मिक कृपा ही की चर्चा की जा रही है।

७३—इस प्रतिज्ञा का तात्पर्य ईश्वर ने भेजे हुये ग्रन्थ (तौरात) पर विश्वास रखना और

मैं तुम्हारे (साथ की हुई अपनी) प्रतिज्ञा^{७३} को पूरा करूँगा और केवल मुझी से डरो^{७४} और इस ग्रन्थ^{७५} पर विश्वास करो, जिसे मैंने उतारा है, (जिसकी अवस्था यह है कि) वह उस ग्रन्थ (की भविष्यवाणियों) के सर्वथा अनुसार है^{७६}, जो तुम्हारे पास है फिर सबसे पहले तुम्हीं उसके दुकरा देने वाले न बन जाओ^{७७}।

أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَأَيَّاهِ
٤-فَارْهُوْا ۝

وَأَمْنُوا بِمَا آتَيْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ
وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَاذِبِينَ

उसकी समस्त आज्ञाओं और आदेशों का सच्चे दिल से पालन करना है। विशेषतया इस आज्ञा और आदेश पर, कि जब भी कोई ईश्वरीय सन्देश तुम्हारे पास आये, तुम्हें उस पर ईमान लाना और उसके 'निशान' में उसका साथ देना होगा। 'सूरःआलि इमरत' की ८१वीं 'आयत' में इस प्रतिज्ञा का विवरण आयेगा, जहाँ उन्हें ईश्वर की ओर से आनेवाले सत्य-सन्देश का सार्थी भी कहा गया है।

७४—अर्थात् तुम्हें संतार में सम्मान और परलोक में सुख-दान दूँगा। दोनों प्रतिज्ञाओं का एक ही स्थान पर स्पष्टीकरण 'सूरः मायदः' की १२वीं 'आयत' में मौजूद है।

७५—यहाँ वस्तुतः उस प्रतिज्ञा का स्पष्टीकरण है, जो ईश्वर ने अपने सन्देशों के द्वारा 'इसराईल' की संतान से ली थी। अतीत की बात वर्तमान के रूप में कही गई है। जिसमें प्रकट रूप से तो आज्ञा के यहूदियों से उस प्रतिज्ञा को पूरा करने की माँग है, परन्तु वास्तव में उनके प्रतिज्ञाभङ्ग करने, ईश्वर को भुला देने, असत्य की पूजा और र किप्सा पर गम्भीर आक्षेप है।

यह बात कि मुझीसे डरो, इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिये कही गई है, कि प्रतिज्ञापूर्ति का मार्ग और धर्म का अनुवर्तन कभी भी घटिनाइयों से खाली नहीं हो सकता। यह निश्चित बात है कि सत्य के लाखों शत्रु मार्ग में बाधा बनेंगे, परन्तु प्रश्न यह है कि उन विरोधों और बाधाओं से डरना चाहिये अथवा ईश्वर से? इन दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली और ध्यान देने योग्य है।

७६—यहाँ ग्रन्थ का तात्पर्य कुर्बान है। कुर्बान पर ईमान लाना इस प्रतिज्ञा की खुली हुई माँग है, जो 'इसराईल' की सन्तति से ली गई थी और ऊपर के वाक्य में ईश्वर ने जिसको वाद दिलाया है।

७७—'सर्वथा अनुसार' अर्थात् उन भविष्यवाणियों के, पूर्णतया, अनुकूल है, जो तुम्हारे अपने ग्रन्थ (तौरात) में विद्यमान चली आरही हैं और इस तरह जहाँ इस ग्रन्थ (इन्जिल) का ईश्वरीय होना सिद्ध होता है, वहीं उन पिछले ग्रन्थों—तौरात और इब्नील—की सत्यता का भी आवश्यक प्रमाण है। अन्यथा यदि यह सन्देश न मंजूर जाता और यह कुर्बान न आता, तो इसका परित्याग

और न ऐसा करो, कि तुच्छ से
मूल्य पर मेरी 'आयतों' को बेच
ढालो^{७६}। प्रत्येक दशा में मुझी से
डरो। सत्य^{७७} को असत्य के साथ
न मिला जुला दो।

وَلَا تَشْرَوْا بِاٰیٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۝
٤١- اٰیٰی فَاَنْقُوْب ۝

وَلَا تَلْسُوْا الْحَقَّ بِالْاٰطِلِ

यह होता, कि वे भविष्यवाणियाँ असत्य सिद्ध हो जातीं, या कम से कम यह होता, कि संसार
उनके सत्य या असत्य होने की प्रतीक्षा ही करता रहता, जो इन ग्रन्थों में विद्यमान थीं और
भविष्यवाणियों का असत्य सिद्ध होना, स्वयं उन ग्रन्थों के झूठे होने का पर्याय होता।

जहाँतक पिछले ईश्वरीय ग्रन्थों के मानने वालों (ग्रहले किताब) का सन्बन्ध है कुर्आन और
हज़रत मुहम्मद के ईश्वर-दूत होने पर यह उक्ति सबसे अधिक स्पष्ट और असदिग्ध थी। इसलिये
इस अवसर पर ईश्वर ने इसी को प्रस्तुत किया और उनसे माँग की कि इस ग्रन्थ पर विश्वास करें।

७८—उन लोगों की कृतघ्नता, सत्य शत्रुता तथा अपरिणामदर्शिता पर आश्चर्य एवं खेद प्रकट
करने की कितनी गम्भीर शैली है। चाहिये तो यह था कि यह लोग सबसे आगे बढ़कर अपने
ईमान खाने की घोषणा करते और वचन के अनुसार सन्देश के 'मिशन' में उनके सहायक
बनते, क्योंकि उनके इस निमन्त्रण को सत्य का निमन्त्रण और हज़रत मुहम्मद सलल्लम
को ईश्वरीय सन्देश के रूप में पहचानने में तनिक भी बाधा न पड़ी, परन्तु ससार ने आश्चर्य
से देखा कि वे इस निमन्त्रण के विषय में विरोधी पक्ष के नेता बन गये। ईश्वर पूछता है,
कि क्या तुम्हारा यही स्थान था? यदि अरब देश के अनेकेश्वरवादी, जो एकेश्वरवाद,
ईशद्वैत, वल्ल और प्रलय की कल्पनाओं से अपरिचित थे, इस सन्देश के समझने में देर लगायें,
तो उनके लिये एक कारण भी हो सकता है, परन्तु तुम जो इन सत्य वास्तविकताओं के जाननेवाले
और उनके शिक्क हो और तुम्हारी आँखें ईश्वरीय सन्देश के मुख पर सत्य का प्रकाश भी देख
रही हैं, तुम्हारा हृदय उसके सच्चे ईशदूत होने पर गवाही भी दे रहा है, तुम्हारा ईश्वरीय ग्रन्थ
(तौरात) उसके ईश्वरीय सन्देश होने की घोषणा भी कर रहा है, ऐसी दशा में अत्यन्त
खेद है, कि तुम उसके विरोध में सबसे आगे हो, जबकि तुम्हें उसके सहयोग और सहायता
में सबसे आगे होना चाहिये था।

सत्य को सत्य जानने के बाद भी उसके विरोध की यह घटना एक पुरानी कथा है, परन्तु
इसका अध्ययन एक पुरानी कथा के रूप में नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक तथ्य की दृष्टि से
करना चाहिये।

७९—ईश्वर की 'आयतों' अर्थात् उसके आदेशों और आज्ञाओं को। तुच्छ मूल्य पर बेचने का
अर्थ है, कुछ सांसारिक लाभों के लिये या जातीय और वांशिक पक्षपात की भावनाओं को
तृप्त करने के लिये या अपने धार्मिक नेतृत्व के प्रेम में उन्हें पीठ पीछे फेंक देना।

८०—'सत्य' का तात्पर्य धर्म की वास्तविकता और 'तौरात' की आज्ञायें और आदेश तथा
उनकी खुली हुई माँग हैं, जिसका सम्बन्ध मुहम्मदीय ईशद्वैत से था। 'असत्य' से अभिप्राय उनके
मनगढ़न्त दृष्टिकोण हैं, जिनका आधार केवल मन की इच्छाएँ थीं।

और (इस प्र र) जान-बूझ कर सत्य^{८१} की गवाही को न छिपाओ, नमाज़ स्थापित^{८२} करो, 'ज़क' (धर्मादाय) चुकाओ और मेरे स मने झुकने^{८३} वालों के साथ तुम भी झुक जाओ, क्या तुम दूसरों को सदाचार का उपदेश देते रहते हो, पर अपने आपको झूल जाते हो^{८४}?

٤٢- وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

٤٣- وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

اتَّامِرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

८१—ये लोग वास्तव में ईश्वर की ओर से अन्तिम सन्देश के गवाह थे, इसलिये इनका कर्तव्य था कि संसार के सामने उसके सत्यमिष्ट और ईश्वर की ओर से होने की गवाही दें, परन्तु समय आने पर केवल यही नहीं, कि वे उसपर ईमान न लायें बल्कि उन भविष्यवाणियों को भी, जो 'तौरात' में इस ईशदौत्य से संबद्ध थीं, उन्होंने पूर्ण रूप से छिपाने का प्रयत्न किया। यह प्रयत्न अंततः 'तौरात' के वक्त्यों में परिवर्तन करने की सीमा तक पहुँच गया। यहाँ इसी गवाही को न छिपाने और उसे मुक्त कण्ठ से व्यक्त कर देने की मांग की जा रही है।

८२—अर्थात् तुमने नमाज़ को छोड़ दिया है और उसके स्थान पर मनोवासनाओं का अनुकरण स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार 'ज़कात' का तुम नाम भी भूल चुके हो और इसके स्थान पर धन की पूजा करना और सूट लेना तुम्हारा सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका है। इस तरह तुमने 'नमाज़' और 'ज़कात' को छोड़ करके संपूर्ण धर्म की वास्तविकता नष्ट कर दी है। इसका न्वाभाविक परिणाम यही होना था, कि तुम्हारा हृदय ईश्वर-भक्ति की रुचि से विमुक्त हो जाये। इसलिये तुम्हारा कर्तव्य है, कि धर्म की इस खोई हुई वास्तविकता को फिर से ढूँढ़कर लाओ और उसे अपने हृदय में स्थान दो। इसके बाद ही तुमसे यह आशा हो सकती है, कि कुर्बान के विषय में तुम न्याय और गम्भीरता से काम लाओगे।

यहाँ इस बात की ओर पुनः ध्यान दिलाने की आवश्यकता है कि 'नमाज़' और 'ज़कात' प्रत्येक युग में 'इस्लाम' के महत्वपूर्ण आदेश रहे हैं, क्योंकि यही दोनों वस्तुएँ धर्म की मूलभूत आधारशिला हैं। हाँ, उनकी आकृतियों और आंशिक विवरणों में कुछ अन्तर अवश्य रहा है।

८३—यद्यपि 'झुकने वालों' का शब्द सर्वसामान्य है, तथापि इसमें ईश्वरीय सन्देश के सहचरों (असहाय) की ओर एक विशिष्ट संकेत भी है। वास्तव में यहाँ अष्टाचारी और धोके में पड़े हुए यहूदियों के समस्त ईश्वरानुवर्तन का एक जीवित आदर्श प्रस्तुत करते हुए यह बताया गया है, कि ईश्वर के सच्चे भक्तों और उनके प्रेमियों का रूप यह होता है, वह नहीं जो तुम्हारा है।

८४—जो तो प्राग्भ ही से 'इसराईल की सन्तान' का शब्द सर्वसाधारण होने के बावजूद सम्बोधित वास्तव में यहूद के नेता किये गये हैं, परन्तु इस स्थान पर यह बात बिलकुल खुलकर सामने आ गई है और उनको धिक्कारा जा रहा है, कि तुम जनसाधारण को तो नित्य सदाचार का उपदेश देते रहते हो, परन्तु उन उपदेशों का श्रोता तुम अपने आपको कभी नहीं बनाते। हृदय की अनुभूति-दीनता और निर्लज्जता की भी कोई सीमा होनी चाहिये। यह निम्नी समुदाय के नैतिक

यद्यपि ईश्वरीय ग्रन्थ (तौरात) का पाठ करते रहते हो^{५५}। क्या तुम (इतना भी) नहीं समझते? और 'सत्र'^{५६} और 'नमाज़' के द्वारा (ईश्वरीय अनुवर्तन के मार्ग में ईश्वर से) सहायता लो। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि यह 'नमाज़' (मनुष्य के मन के लिये) अत्यन्त कठिन^{५७} है, सिवाय उन लोगा के जिनके हृदय में नम्रता है जिनके मन में यह विचार होता है कि उन्हें अपने 'रब' से मिलना और उसी के पास लौट कर जाना^{५८} है।

وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا

٤٤-تَعْقِلُونَ

وَأَسْمِعُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَأَنَّهُمَا

٤٥-لَكَثِيرَةٌ آتَتْ عَلَى الْخَاشِعِينَ لَا

الَّذِينَ يَطُؤُونَ أَنفُسَهُمْ مَلَاقُورَتِهِمْ وَ

٤٦-أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

और धार्मिक पतन की सबसे अन्तिम सीमा है कि उसके उत्तरदायी और नेता, विद्वान और धर्मगुरु केवल मुख से तो सब कुछ कहे, परन्तु धर्म से अपना व्यावहारिक सम्बन्ध तोड़कर लोगों के सामने केवल उसके गुण गिनाते रहें और योजस्वी भाषण आदते रहें, केवल इसलिये कि अपनी श्रेष्ठता का प्रभाव बनाये रखें। 'इसराईल' की सन्तान में धर्मविद्वानों का यह बहुत पुराना व्यवसाय था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके इसी व्यवहार को देखकर कहा था कि 'तुम दूसरों के सिरपर तो बड़े बड़े गद्दर लादते हो, परन्तु स्वयं उन्हें अंगुली से भी छूना नहीं चाहते।'।

८५—ईश्वरीय ग्रन्थ अर्थात् 'तौरात', जिसमें यह आदेश स्पष्ट रूप में विद्यमान है कि ईश्वरीय आदेश निरपवाद रूप में सबके लिये हैं और उन लोगों पर तो उनके अनुवर्तन का दुहरा उत्तरदायित्व है, जो उनके जानने और पढ़ने-पढ़ाने वाले हैं

८६—'सत्र' का अर्थ अरबी भाषा में अत्यन्त व्यापक है और कुर्बान की परिभाषा में और भी अधिक व्यापक। 'सत्र' का वाच्यार्थ है 'जमजाना', 'अविचल हो जाना'। आचारशास्त्रीय दृष्टि से 'सत्र' का भाव यह है, कि मनुष्य ईश्वर-भक्ति के मार्ग पर इस तरह जमजाये, कि कोई व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, जन्मस्थान सम्बन्धी, राष्ट्रीय लाभ या हानि उसे न्याय और सत्य से हटा न सके और मन की प्रबल से प्रबल इच्छा भी उसके पैरों को हिला न सके।

८७—इसका यह तात्पर्य नहीं कि 'सत्र' मन पर कठिन नहीं है, बल्कि इस वचनशैली का उद्देश्य ही यह बताना है कि सत्र का कठिन होना एक ऐसा खुना हुआ तथ्य है कि इसके स्पष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं समझी गई। जिस तरह इसी 'सूरत' की १४८वीं 'आयत' में ठीक यही उपदेश जो यहाँ यहूदियों को दिया जा रहा है, मुसलमानों को देते हुए कहा गया है "ये ईमान लाने वालों, सत्र और 'नमाज़' के द्वारा (ईश्वर से) सहायता माँगो, निस्सन्देह ईश्वर 'सत्र' करने वालों के साथ है।" यहाँ केवल इतना ही कहना पर्याप्त समझा गया, कि 'ईश्वर सत्र करने वालों के साथ है' यह नहीं कहा गया—'सत्र करने वालों और नमाज़ पढ़ने वालों के साथ है, क्योंकि 'नमाज़'

हे इसराईल की सन्तानों! मेरी उस कृपा को याद करो, जो मैंने तुम पर की थी^{८६} और (इस तरह) तुम्हें संसार की सारी जातियों में श्रेष्ठता प्रदान की थी और उस दिन से डरो, जिस दिन कोई किसी का उत्तरदायित्व अपने सर पर न लेगा, न किसी के बारे में कोई सिफारिश स्वीकार की जायेगी, न किसी को

يَسْتَنْبِطُ اسْرَاءِيلَ اذْكَرُوا نِعْمَتِي الَّتِي
اَعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى

٤٧-الْعَالَمِينَ ٥

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْرِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ
شَيْئًا وَلَا يُقْلِلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا

يُؤَخِّرُ مِنْهَا

तो नाम ही है ईश्वर की सगति का। कुर्आन और 'हदीस' में असंख्य अवसरों पर स्पष्ट रूप से इसका विवरण विद्यमान है। इस बात को कहना एक स्पष्ट विषय का वर्णन करना था और इस तरह इसका फल हमके सिवा कुछ न होता, कि इसकी स्पष्टता की महत्ता बढ़ने की जगह घट जाये।

८८—ज्ञात हुआ कि, सत्य और सत्य-भक्ति का आधार 'क्यामत' की चिन्ता है। जिस व्यक्ति के मन में यह खटका न होगा, कि उसको एक न एक दिन अपने इस जीवन का पूरा पूरा हिसाब देना है, वह किसी ईश्वरीय आदेश के बारे में गम्भीरता, सावधानता और सत्य-प्रियता का मार्ग ग्रहण नहीं कर सकता। अगर वह पहले से इसको नहीं मानता रहा है, तो इसे लाखों तक दीर्जये, एक भी न सुनेगा और यदि इसका नाम लेने वाला है, तो वस नाम ही तक इससे सम्यन्ध रख सकता है, उसके सम्पूर्ण व्यावहारिक जीवन में कहीं भी इस उपदेश का प्रभाव दिखाई न देगा। इसके विरुद्ध जिसके हृदय में 'आज़िरत' की चिन्ता होगी, वह प्रतिक्षण अपने हृदय में ईश्वर के भय को स्थान देगा, जिसकी अभिव्यक्ति 'नमाज़' के रूप में होती रहेगी।

८९—इन 'कृपा' का तात्पर्य यहाँ विशेष कर शासनाधिका है, जैसा कि इसके बाद के शब्दों से स्वयं स्पष्ट हो रहा है। कुर्आन की दृष्टि में सासारिक सम्पत्ति, और सत्ता कोई अभिय एवं त्याग्य वस्तुएँ नहीं हैं, बल्कि वह वस्तुतः उन्हें सौभाग्य एवं ईश्वर का अनुग्रह मानना है अब यह मनुष्य का अपना काम है, कि वह इस सौभाग्य को अपने लिये सौभाग्य ही रहने दे और इन चीज़ों को दाता की इच्छा के अनुसार उपयोग करके अपने आप को और अधिक कृपा का पात्र बना ले, या कृतज्ञता, विज्ञेह एवं स्वच्छन्दता का मार्ग ग्रहण करके अपने लिये उन्हें अभिशप बना ले।

'इसराईल' की संतान को ईश्वर ने ही दोनों प्रकार की नियामतें दी थी अर्थात् 'मिमिक' कृपाएँ भी और सासारिक कृपाएँ भी। जिसकी सन्निध चर्चा 'सूरः मायदः' की २३वीं 'आयत' में इस प्रकार की गई है 'ईश्वर ने तुममें अपने किन्हे ही स देष्टा भेजे और तुम्हें शासन प्रदान किया' और जिनका कुछ विन्तुत वर्णन यहाँ इन अवसर पर किया जा रहा है। मानो दोनों प्रकार की

‘फ़िदियः^{६०}’ लेकर छोड़ा जायेगा
(तात्पर्य यह है कि) इन (अपरा-
धियों) को कहीं से भी किसी
प्रकार की सहायता न मिल
सकेगी^{६१}। (याद करा वह समय)
जब^{६२} हमने तुम्हें फ़िरअौनियों^{६३}
से मुक्ति दिलाई थी, जबकि वे तुम्हें
बुरी तरह सता^{६४} रहे थे।

٤٨-عَذْلٌ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ॥

وَأَذَيْتَكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

कृपाओं को याद दिताने के लिये उनका नाम भी जारही है, कि उनका मूल्य समझो, कृपा करने वाले के कृतज्ञ बनो और उनके पूर्ण आज्ञापालन तथा उसकी प्रसन्नता-प्राप्ति का अपने जीवन का ध्येय बना लो।

६०—‘फ़िदिय’ उस वन का कहते हैं जो प्राणवान के लिये बदले में दिया जाता है।

६१—अर्थात् ‘कदागत’ के उस दिन से दूरो, जो पूर्ण न्याय का दिन होगा और जिस में अराध के दण्ड से बचने के लिये उन उपायों में से कोई भी उपाय उपयुक्त न होगा, जिनका उपयोग वरके अपराधी आज ससार में वच जाया करते हैं।

६२—यहाँ से उनके जातीय इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन किया जा रहा है, जो ईश्वर के असाधारण उपकारों के परिचायक हैं, ताकि उनके हृदय के किसी भाग में भी यदि मानवता एवं कृतज्ञता का कोई अंश विद्यमान हो तो वह उभर कर ऊपर आजाये। फिर इन घटनाओं के साथ साथ इन गृहदियों की उस कृन्नता, ईश्वरोपेक्षा, अवज्ञा और विद्रोह की कथा भी सुनाई जा रही है, जो उन्होंने इन असाधारण उपकारों के प्रति किया। ताकि उनके सामने अपनी जातीय एवं सामुदायिक श्रेष्ठता भरे विचार की वास्तविकता स्पष्ट हो जाये, उन्हें बताया दिया जाये कि, जिस जातीय श्रेष्ठता का उन्हें अभी तक अभिमान है, वह केवल ईश्वरीय कृपा थी। उनके अपने व्यक्तिगत गुणों और कौटुम्बिक विशेषताओं के फलस्वरूप न था। इसलिये ईश्वर ने यदि अपनी यह कृपा किसी अन्य जाति पर करदी, तो उन्हें इस कारण से चिन्तित या क्रुद्ध होने की आवश्यकता नहीं। ईश्वरीय निश्चय में तुम्हारा या किसी का क्या अधिकार? इसके अतिरिक्त तुमने इन कृपाओं का जो आदर किया है, उसके बाद भी इन ईश्वरीय कृपाओं के लिये तुम्हीं जुने जाते, यह कैसे सम्भव था? समा-शीलता की भी कोई सीमा होती है।

६३—‘फ़िरअौनियों’ से अभिप्राय ‘फ़िरअौन’ उसके शासक परिवार, उसके मन्त्री, सभासद, सैनिक और असैनिक अधिकारी हैं।

‘फ़िरअौन’ मिस्र के उन्नतकाल में वहाँ के स्वच्छन्द शासकों की आनुवंशिक उपाधि थी, जिस प्रकार ईरानी सम्राटों की उपाधि ‘किसरा’ और रूमी सम्राटों की उपाधि ‘जैसर’ हुआ करती थी। ‘फ़िरअौन’ मिस्र के उस शासक का नाम नहीं है, जिसकी यहाँ चर्चा है, बल्कि अनुवंशिक उपाधि है।

६४—यह उस समय की कथा है, जब ‘इसराईल’ की सतान ‘मिस्र’ में निवास करती थी, जहाँ ‘फ़िदियों’ का शासन था और इन लोगों की स्थिति उस शासक जाति की अपेक्षा निकृष्टतम एवं

और फिर (बीच से) तुम्हें कुशल पूर्वक पार कर दिया था, परन्तु 'फिरऔनियों' को तुम्हारी दृष्टि के समक्ष डुबा दिया था। (याद करो वह समय) जब हमने 'मूसा' को बालीस^{६५} दिनों वाला वचन दिया था। फिर (जब वह उस वचन के अनुसार 'तूर' पहाड़ पर उपस्थित^{६६} हुये तब) तुमने उनके पीठ पीछे खुलें तौर पर जुल्म की नीति ग्रहण करते हुये बछड़े को अपना पूज्य बना लिया, परन्तु इस पर भी हमने तुम्हें (तौबा करने पर) क्षमा कर दिया, कि कदाचित तुम (अब तो) कृतज्ञता प्रकाशन करोगे।

فَاتَّخِذْكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
۝۵۰ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ
اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ
طَالِمُونَ ۝ ۵۱

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ
۝ ۵۲ تَشْكُرُونَ ۝

असाधारण रूप से बदलकर उसके दिन फेर दिये जायेंगे, उसने इस अवसर पर, जबकि कोई मानवसाध्य उपाय सम्भव दिखाई न देती थी, अपने साधारण नियमों के स्थान पर असाधारण नियमों का उपयोग किया और अकस्मात् समुद्र इस आँति फट गया, कि बीच में सूखा रास्ता निकल आया और दायें बायें पानी की पहाड़ियाँ खड़ी होगईं। हज़रत मूसा अपनी जाति के साथ ईश्वर का नाम लेकर इस मार्ग से होते हुए दूसरे तट पर जा पहुँचे। 'फिरऔन' ने, जो पीछा करता हुआ अब तट पर पहुँच चुका था, समुद्र के बीच से मनुष्यों के एक समूह को जाते हुए देखकर स्वयं भी घोड़ा डाल दिया। जब पूरी सेना समुद्र में उतर चुकी, तब दोनों ओर की 'पानी की जो पहाड़ियाँ' खड़ी थी परस्पर मिल गईं और देखते देखते समस्त सेना जल में लुप्त हो गई।

तौरात में वर्णन किया गया है और कुर्आन के सकेतों से उसका समर्थन होता है, कि जिस समय समुद्र की यह दशा हुई, उस समय प्रबल वेग से पुरवाई हवा चली थी, जिसके बाद पानी सिमित गया और रास्ता उत्पन्न होगया। प्रबल हवाओं का चलना अपनी जगह मिद्ध सदी, परन्तु फिर भी यह वास्तविकता है कि यह कोई सामान्य अवस्था न थी और न स्वाभाविक नियमों के अंतर्गत ऐसा हुआ था, बल्कि स्पष्ट रूप से यह एक असाधारण और अस्वाभाविक घटना थी, जिसे परिभाषिक रूप में 'मुअज़िज़ः' (भू०) कहा जाता है।

इस सम्वन्ध में यह बात मनोरञ्जक रूप में सुनी जायेगी, कि अब ऐसी गैसों का आविष्कार हो रहा है, जिनसे समुद्रों को फाटा जा सकता है। समान्य को सुनकर लोगों में कदाचित यह

(याद करो वह समय) जब हमने मूसा को ग्रन्थ और वह वस्तु^{१००} प्रदान की थी, जो (सत्य और असत्य में) स्पष्ट अन्तर करने वाली थी, ताकि तुम सीधा मार्ग पा सको। (याद करो वह समय) जब^{१०१} मूसा ने अपनी जाति से कहा था—“हे मेरी जाति के लोगों! तुमने बछड़े को अपना पूज्य बना कर निस्संदेह अपने ऊपर (घोर) अत्याचार किया है। इस लिये अपने स्वप्ता के सामने ‘तौबः’ करो और अपने (ग्रन्थ के अपराधियों) का वध^{१०२} कर डालो, तुम्हारे स्वप्ता की दृष्टि में इसी में तुम्हारी भलाई^{१०३} है।” सो (उस समय ऐसा हुआ था, कि तुम्हारी क्षमायाचना पर) उसने तुम्हारी ‘तौबः’ स्वीकार कर ली निस्संदेह उसकी क्षमाशीलता और कृपालुता परम अपार है।

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ

۵۳-اعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَلْقَوْنِمْ إِنَّكُمْ

ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَادِكُمْ الْعِصْلَ

فَقُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاتَّبِعُوا أَمْرَكُمْ

ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ

فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ

۵४-الرَّحِيمُ ۝

केवल उन आदेशों का अवतरण (वर्ण द्वारा) होता रहा जिसका सम्बन्ध ‘धर्म’ के आधारभूत विषयों से है, जैसे धार्मिक विश्वास, सदाचार, ‘सम’ और ‘नमाज़’ इत्यादि, परन्तु जब वे मिस्र की घामता से निकल कर द्रव्यन्त्र यातावरण में आये और अपने जीवन का पूरा प्रबन्ध उनके अपने हाथों में आया तब ईश्वर ने आचारशास्त्र (शरीअत) अर्थात् जीवन की विभिन्न समस्याओं से सम्बन्ध विन्नाश पाजाये और आदेश उतारे। इस आचारशास्त्र अर्थात् ‘तौरात’ को लेने के लिये दृढ़रत मूसा को ‘तूर’ नाम के पहाड़ पर बुलाया गया था और जब वह वहाँ पहुँचे, तो चालीस दिन तक सारे सप्ताह से अलग होकर ईश्वर-स्मरण और चिन्तन में व्यस्त रहने का आदेश दिया गया। इसके बाद ‘तौरात’ दी गई। उनकी अनुपस्थिति में ‘इसराईल’ की संतान के अधिकतर लोगों ने एक बछड़े की मूर्ति की पूजा आरम्भ कर दी, जिसके पीछे वे अपने मस्तिष्क में मित्र के मूर्ति-पूजक एवं मौ-पूजक यातावरण से लेकर आये थे। इस स्थान पर उसी घटना का वर्णन है।

६१—खुलम शब्द की व्याख्या पहले पृष्ठ ४२, ४३ पर हो चुकी है।

१००—इस ‘वस्तु’ का तात्पर्य कोई एक वस्तु नहीं है, बल्कि ‘तौरात’ ही का एक विशिष्ट

(याद करो वह समय^{१०५})

तुमने मूसा से कहा था, कि 'हम आपका कहना कदापि न मानेंगे, जब तक कि ईश्वर को प्रकटतया (आप से बातें करते) न देख लें'। और (इस धृष्टतापूर्ण माँग पर) तुम्हारे देखते देखते एक प्रबल कड़ाके ने तुम्हें आ लिया था।

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى اِنَّ نُّوْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرٰى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاخَذَتْكَمُ الصَّعَقَةُ

००-وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ०

गुण इसका अर्थ है, अर्थात् यह कि 'इसराईल' की सन्तान को 'तौरात' के रूप में जो शिक्षा-ग्रन्थ दिया गया था, उसका मुख्य और स्पष्ट गुण यह था, कि वह सत्य और असत्य में स्पष्ट अन्तर कर देने वाली थी, जैसा कि ईश्वरीय ग्रन्थ की विशेषता होती है।

१०१—यह उस समय की चर्चा है, जिस समय हज़रत मूसा 'तूर' पहाड़ से 'तौरात' लेकर लौटते हैं और जाति की बहुसंख्या को एक बड़बड़े की मूर्ति-पूजा में व्यस्त पाते हैं, जो उनकी अनुपस्थिति में निम्न धातुओं को पिघला कर एक विशेष विधि से ढाली गई थी।

१०२—अर्थात् जिन लोगों ने एकेश्वरवाद के विरुद्ध यह काम किया है, उन्हें शास्त्रानुसार भ्रष्टा का दण्ड दिया जाये और उनका वध कर दिया जाये।

१०३—अर्थात् प्राकट रूप में तुम्हारे द्वारा अपने भाईयों का वध किया जाना कुछ रुचिकर कार्य नहीं और तुम्हारी जातीयता तथा बन्धुत्व की भावनाओं के लिये एक असह्य घटना होगी, परन्तु अपने धर्म और ईश्वर-भक्ति का हित वंश नाते और जाति के हित की अपेक्षा अधिक विचारणीय है। अनेकेश्वरवाद अर्थात् सबसे बड़े अत्याचार और घोरतम पाप के विषय में शिथिलता और दया का व्यवहार करने का अर्थ यह है, कि ईश्वर-भक्ति की जड़ पर कुठाराघात किया जाये, और एक आंदोलन को, जिसका आधार विशुद्ध एकेश्वरवाद है, परवान चढ़ने से पहले ही विनाश के हाथों में दे दिया जाये। इसलिये धर्म की माँग है, कि इस कार्य को सम्पन्न करो।

१०४—जिस समय हज़रत मूसा 'तूर' पहाड़ पर 'तौरात' लेने गये थे, उस समय ईश्वरीय आदेश के अनुसार उनके साथ पूरी जाति के सत्तर पुत्र हुए प्रतिनिधि भी थे। जब हज़रत मूसा ने 'तौरात' उनके सामने प्रस्तुत की, तो उन्होंने कहा—“हम यह कैसे मान लें, कि ईश्वर ने आपसे बातलाप किया और उसने यह ग्रन्थ आपको प्रदान किया है। जब तक हम यह सब कुछ प्रत्यक्ष देख न लें, हमारा सन्तुष्ट होना असम्भव है।”

बुद्धि एवं अन्तर्दृष्टि से वाचित होने का यह एक विचित्र उदाहरण है, जो 'इसराईल' की सन्तान के जनसाधारण ने नहीं, विशेष व्यक्तियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने प्रस्तुत किया। एक ओर तो हज़रत मूसा को ईश्वरीय सन्देश भी मान रहे हैं, दूसरी ओर उनकी यह बात मानने के लिये तैयार नहीं कि “ईश्वर से मेरा बातलाप हुआ और उसने यह आचारशास्त्र (शरीअत) मुझे प्रदान किया है।” परन्तु हमारे आश्चर्य का अन्त नहीं रहता, जब हम यह देखते हैं, कि इस बुद्धिवाद के प्रकाशमान युग में भी ऐसे “अज्ञान बुद्धिमानों” की कमी नहीं, जो एक व्यक्ति को ईश्वरीय सन्देश भी मानते हैं, परन्तु साथ ही उसकी कितनी ही शिक्षाओं को असत्य, अनुपयोगी, अव्यवहार्य, तर्कहीन

फिर इस मृत्यु के बाद हमने तुमको
जिला उठाया^{१०५}। कदाचित् तुम
(अब आगे) कृतज्ञता की नीति
ग्रहण करो और ('सीना'^{१०६} के
चटियल मैदान में) हमने तुम पर
बदलियों^{१०७} की छाया की 'मन्' ^{१०८}
और 'सलवा'^{१०९} उतारा^{११०}।

ثُمَّ نَحْنُكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَنَكُم
٥٦- تَشْكُرُونَ ٥
وَوَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْعِمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ
الْمِنَ وَالسَّلْوَىٰ

और न जाने क्या क्या नमस्के और कभी कभी मुँह में भी बट देते हैं।

१०५—हो सकता है कि वे विजली गिरने से पूर्णतया भिप्राण हो गये हों और ईश्वर ने फिर उनमें प्राय दाल दिये हों और इस प्रकार यह घटना भी 'हमराई' की सन्तान के इतिहास में असाधारण और अस्वाभाविक घटनाओं में से हो। और यह भी सम्भव है, कि विजली के प्रभाव से यह केवल मूर्छित होकर गिर गये हो और चेतना प्राप्त करने पर फिर उठ गये हुए हों, परन्तु इस रूप में भी घटना में एक प्रकार का अनोखापन साफ झलक रहा है।

१०६—क्रिस्तलीन के उत्तर-पश्चिम दिशा में नानसागर की ओर जो प्रायद्वीप दिखाई देता है, उसे सीना-प्रायद्वीप कहते हैं। 'तुर' पहाड़, जहाँ हजारत भूसा को ईशदौस्य का पद और ईश्वरीय ग्रन्थ प्रदान किया गया था, इसी प्रायद्वीप में है। इसका स्थलीय प्रदेश 'सीना का मैदान' कहलाता है। समुद्र पार करने के बाद इसराईली इसी मैदान में ठहर थे।

१०७—तुले हुए मैदान में कड़ी भूप से बचने का कोई उपाय न था, प्रदेश चटियल था, यद्ये वृक्ष तक मौजूद न थे, जिनके नीचे शरण ली जाये। उस समय ईश्वरीय कृपा की प्रेरणा से मेघवाही पवन उस दिशा की ओर प्रवाहित हुई और साधारण रूप में बदलियाँ आकर छा गईं। जिन्होंने वृष के कष्ट से बचने के लिये तन्त्रियों का काम लिया।

१०८—'मन्' अर्थात् तुरङ्गीन। यह एक प्रकार का मीठा और स्वादिष्ट मधु (शीरा) था, जो ओस की तरह ऊपर से गिरता हुआ घास के पत्तों पर आ पड़ता था और फिर जम जाता था।

१०९—'सलवा' एक प्रकार का पत्ती, प्रायः बटेर जैसा।

११०—'उतारा' शब्द बताता है, कि इन वस्तुओं की प्राप्ति भी प्रकृति के विशेष प्रबन्ध से हुई थी। वास्तविकता यह है कि प्रकृति मनुष्यों का पालन-पोषण और देखभाल सर्वथा इसी तरह करती रही है, जिस तरह माता-पिता अपने बच्चों की किया करते हैं। जब तक बच्चों के अङ्ग इतने पुष्ट नहीं हो जाते कि वे अपने काम स्वयं कर सकें, उस समय तक माता पिता उनका हर तरह सरक्षण और अभिभावन करते हैं, यहाँ तक कि निवाला बनाकर उनके मुँह में देते और अँगुलियाँ पकड़ा कर चलाते हैं इसी तरह प्रकृति भी उस सीमा तक अपने बच्चों के लिये प्रबन्ध स्वयं ही करती है, जिस सीमा तक वह उन्हें वेवस और निरुपाय पाती है और जहाँ तक वह अपनी शक्तियों और उपायों से अपनी आवश्यकता पूरी करने में स्वयं समर्थ होता है, उस सीमा तक वह उसको स्वयं उसके अपने ऊपर छोड़ देती है। अतः जब हजारों व्यक्तियों का समूह एक मरुस्थल में अकस्मात् आ ठहरा और वह भी सर्वथा

और (यह कह दिया कि) "हमारा दिया हुआ सुथरा भोजन करो" परन्तु (इस पर भी जिस कृतग्रता पूर्ण व्यवहार का मार्ग ग्रहण किया गया वह) कुछ हम पर अत्याचार न था, बल्कि वास्तव में यह लोग^{१११} आप अपने ही ऊपर अत्याचार कर रहे थे। (याद करो वह समय) जब हम ने कहा था कि इस बस्ती^{११२} में (बिजयी के समान) प्रविष्ट हो जाओ और इस (के स्वाद्यपदार्थों में) से (जो चाहो और) जहाँ चाहो इच्छापूर्वक खाओ (पियो) परन्तु (बस्ती के) द्वार में प्रवेश करते समय तुम्हारे सर (ईश्वर के सामने) झुके^{११३} होने चाहियें और तुम्हें यह कहते जाना चाहिये कि "हे ईश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर"।

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا

ظَلَمْنَا وَلَكِنْ كُنُوا أَنْفُسَكُمْ

۵۷- يَطْلُمُونَ ۝

وَادْخُلُوا أَهْلَ الْقَرْيَةِ فَكُلُوا

مِمَّا حَبِثَ شَتَمَ رَعَا وَادْخُلُوا

بَابُ مَحْدًا وَقُولُوا حَطَّةً

साधनहीन अवस्था में, तो रहने-सहने और खाने पीने की अनिवार्य प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रकृति की ओर से प्रवन्ध होना ही था।

इस घटना को एक और दृष्टिकोण से देखिये, तो इसमें विश्व के पालनकर्ता ईश्वर के सम्बन्धी नियम की एक और अवस्था प्रकट होगी, जिसकी अनुभूति हृदय को जीवन से परिपूर्ण कर देती है। ईश्वर ने 'सूर. ज़ारियात' में कहा है "मनुष्य का काम मेरी भक्ति और आभ्यस करना है और उसके लिये आजीविका का प्रवन्ध करने का उत्तरदायित्व मुझ पर है"। जिसका अर्थ यह है, कि मनुष्य के चिन्तन का केन्द्र ईश्वरभक्ति तथा उसकी ता-प्राप्ति की चेष्टा होना चाहिये, आजीविका सम्बन्धी आवश्यकताओं और भौतिक साधनों की प्राप्ति नहीं। यह कार्य वास्तव में पालनकर्ता का है, कि अपनी चाकरी के कामों में संलग्न दासों के लिये आजीविका प्रस्तुत करे। इस लिये जो व्यक्ति या समूह ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्ति की चेष्टा में जहाँ तक संलग्न होगा, जगत् आजीविकोपार्जन का भार वहीं तक उस पर से कम करदेगा। यहाँ तक कि इस सम्बन्ध में आजीविका प्राप्ति के साधारण उपायों का पर्दा भी बीच से उठाया जा सकता है, जिसका एक खुला हुआ उदाहरण यह 'मन्न' और 'सलवा' का उतारा जाना है।

११६—'यह लोग' के स्थान पर प्रकटतया 'तुम लोग' कहना चाहिये था, क्योंकि बात पहले से संबोधितकरके कही जा रही थी, किन्तु ऐसा नहीं किया गया अपितु मध्यम पुरुष को अन्य पुरुष ठहरा दिया

तो हम (केवल यही नहीं कि) तुम्हारे पापों को क्षमा कर देंगे बल्कि (इन आदेशों का) अच्छी तरह पालन करने वालों पर अधिक कृपायें भी करेंगे।

परन्तु फिर (हुआ यह कि) इन जासूसों ने उस घात को, जो उनसे कही गई थी, बदल कर कुल और ही कर दिया। परिणामस्वरूप इन जुलूम करने वालों पर हम ने आकाश से प्रकोप उतारा, क्योंकि आजोलह्वन इनका स्वाभाव हो चुका था। (याद करो वह समय ११७) जब मूसा ने (हम से) अपनी जाति के लिये पानी की प्रार्थना की थी और हमने कहा था कि अपनी लाठी अमुक चट्टान पर मारो, सो (लाठी का मारना था कि) उससे बारह स्रोत फूट निकले ११५।

تَنْفِرْ أَكْثَرَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ وَتَسْرِبُ

٥٨- الْمُحْسِنِينَ ٥

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي

قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

رَحْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا

٥٩- يَفْسُقُونَ ٥

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا

اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ

مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا

गया है ताकि अरबन्त घृणा का प्रदर्शन हो जाये। क्योंकि मध्यम पुरुष को अन्य पुरुष ठहरा देने का अर्थ यह है कि उत्तम पुरुष ने क्रोध एवं घृणा से उद्दिग्ध हो उसकी ओर से अपना मुँह फेर लिया है।

११२—यह घटना हज़रत मूसा के देहान्त के बाद की है। 'सीना' के मैदान से आगे बढ़ कर इसराईली लोग 'सुबाय' के मुले हुये स्थलीय प्रदेश में पहुँचे, जो मृतसागर के पूर्व में है। फिर उन्होंने वहाँ से अपने पैत्रिक देश की ओर बढ़ना आरम्भ किया। इस अवसर पर उनके सामने 'जार्डन' की 'शिचीम' आदि बस्तियाँ थीं और दूसरी ओर उर्दू नदी के पश्चिम में 'अरीहा' या 'अरीह' नाम की बस्ती थी। इन्हीं में से कोई नगर था, जिसकी यहाँ चर्चा हो रही है, चूँकि कुर्आन ऐतिहासिक घटनाओं के केवल नैतिक ही पहलू पर चर्चा करता है, इस लिये ऐसे विवरण में नहीं पड़ना चाहता, जो निरी ऐतिहासिक खोज का विषय हो, जैसे जिन गृहयुद्धों को सम्बोधित किया जा रहा था, उनके लिये इतने संकेत पर्याप्त थे, इस लिये कि वे उनके इतिहास की प्रमुख और प्रसिद्ध घटनाएँ थीं।

११३—अर्थात् अन्य विजयी जातियोंकी भाँति अकबरे हुये गर्वपूर्ण प्रकार से, नैतिक नियमों से स्वतन्त्र होकर न प्रविष्ट हो बल्कि सौजन्य, नम्रता और गम्भीरता की मूर्ति बनकर प्रविष्ट हों। गर्वपूर्ण घोषों के

और हर वर्ग^{११५} ने यह जान (भी) लिया कि उसके पानी लेने का स्थान कौनसा है (उस समय तुम्हें समझा दिया गया था, कि) ईश्वर की दी हुई आजीविका को खाओ पियो और धरती पर उपद्रव मचाते न फिरो।

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبُهُمْ كُؤُورًا
وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

स्थान पर तुम्हारे मुँह से कृतज्ञता और समायाचना के वाक्य निकलें और तुम्हारे हृदय इस ईश्वरीय अनुग्रह के कारण कृतज्ञता की अनुभूति से डूबे हुए हो, कि शताब्दियों की दासता और फिर वषों तक जंगलों और मैदानों में भटकते फिरने के बाद तुम्हें ये दिन प्राप्त हो रहे हैं।

११४—यह घटना भी 'सीना' ही के मैदान की है। छाया और भोजन ही की तरह वहाँ पानी का भी अभाव था।

११५—छाया और भोजन की तरह पानी का प्रबन्ध भी असाधारण रूप में किया गया और सर्वथा 'मुजजिज़' के रूप में चट्टान फटी और पानी उबल पड़ा और इस तरह उबला कि अगर इसराईलियों के बारह कुटुम्ब (कबीले) थे, तो मोत भी बारह ही फूटे, ताकि पानी का यह विभाजन भी ईश्वर की ही ओर से होजाये।

यात्रियों का कथन है, कि यह चट्टान अब भी सीना-प्रायद्वीप में विद्यमान है और इस में दरारें भी पाई जाती हैं।

यह जाति इतनी लम्बी दासता के जिस वातावरण से निकल कर आई थी उसने इसमें उच्च दर्शिता, स्वाभिमान, साहस और विश्वास का कदाचित ही कुछ अंश बाकी छोड़ा था और अब इसे एक जेजे लक्ष्य की सेवा करने तथा उसका दायित्व भार सभालने के लिये चुना जा रहा था, इस लिये इसे इस नये जीवन के प्रारम्भिक भाग में निश्चय के अनुसार ऐसी अवस्थाओं और घटनाओं से दो चार कराया गया जिन में वह ईश्वरीय अनुकम्पा और सहायता को खुली आँखों से देख ले ताकि एक ओर तो उसके हृदय में कृतज्ञता की भावना उत्पन्न हो, जो ईमान का मूल है, दूसरी ओर आने वाले युगों में जब कि ईश्वरभक्ति के मार्ग में कठिनाइयाँ और बाधाएँ आयें, तब वह ईश्वर की सहायता पर भरोसा रख सके अन्यथा यह बात सर्वथा सम्भव थी, कि उन्हें मिस्र से बच निकलने का कोई और रास्ता बताया जाता, जैसे कुछ और उत्तर का रास्ता, जहाँ अब 'स्वेज़' नहर स्थित है, परन्तु उस समय वहाँ स्थल था। (अतएव हज़रत मूसा जब सन्देश होने से पहले मिस्र से भाग भर 'मदयन' गये और फिर लौटे थे, तो इसी मार्ग से जाना था) इसी तरह 'सीना' के मैदान में ठहराने की जगह यात्रा करते रहने और किसी वसे हुये स्थान में जाकर ठहरने की आज्ञा दी जाती, परन्तु ऐसा नहीं हुआ, जिसका कारण कोई संयोग नहीं है, बल्कि ईश्वर की एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार ऐसा हुआ। फिर इन असाधारण और विलक्षण घटनाओं का हज़रत मूसा के मध्यम से घटित होना, जैसे उनकी लाठी की मार से समुद्र या चट्टान का फटना 'वस्तुतः' इसी योजना एवं अप्रकट शुभ हेतु का परिशिष्ट था। इस तरह इसराईलियों के हृदय में ईश्वर की सहायता और कृपा का विश्वास उत्पन्न करने के साथ ही हज़रत मूसा की सत्यता एवं

(और याद करो वह समय) जब तुमने कहा था कि “हे मूसा! हम निरन्तर एक ही^{११०} प्रकार का भोजन करके नहीं रह सकने, इस लिये अपने ‘रब’ से प्रार्थना कीजिये कि हमारे लिये पृथ्वी की पैदावारें तरकारी, ककड़ी, गेहूँ, मसूर, प्याज इत्यादि^{११२} प्रस्तुत कर दें”। तो मूसा ने उत्तर दिया था कि क्या तुम एक अच्छी वस्तु को तुच्छ वस्तु से बदलना चाहते हो^{११३}? अच्छा, किसी नगर में जा रहो, तुम जो कुछ माँगते हो वहाँ मिल जायेगा।

وَإِذْ تُلْتَمِسُ يُمُوسَىٰ لَنْ نَّبْصِرَ عَلَىٰ
طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لِمَا رَزَقْنَاكَ يَجْرَحُ لِمَا
مِمَّا تُمْنِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقَائِهَا وَ
وَ قَدْ آتَيْنَاهَا وَفُؤْمَهَا وَعَدْسَهَا وَنَبْلَهَا
قَالَ أَسْتَعِينُكَ أَلَيْسَ هُوَ أَدْنَىٰ بِاللَّهِ
هُوَ خَيْرٌ أَمِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ
مَّا سَأَلْتُمْ

महानता की अनुभूति भी जीवित रखना अभिप्रेत था, ताकि वह उनके आदेशों का पालन कर सकें।

११६—‘बर्ग’ का अभिप्राय कुटुम्ब (कबील) है। हज़रत याकूब (इसराईल) के बारह बेटे थे, इसराईली उन्हीं की सतान थे और प्रत्येक की सन्तान एक पृथक् कुटुम्ब बन गई थी।

११७—अर्थात् केवल ‘मन्’ ‘सलवा’ जो मिन तो जाता है बिना परिश्रम और है यथाकृति, परन्तु एक ही वस्तु खाते खाते मन उकता गया और रमना सीठी होगई है।

११८—अर्थात् वह विभिन्न स्वादों वाली चटपटी और बहुत सी वस्तुएँ, जो हम मिला (जैसे कृषिप्रधान देश) में खाया करते थे।

११९—इसका यह तात्पर्य नहीं, कि ‘मन्’ और ‘सलवा’ जैसी स्वादिष्ट और परिश्रम के बिना प्राप्त होने वाली वस्तुओं को छोड़ कर ऐसी वस्तुएँ माँग रहे हो, जो कम स्वादिष्ट हैं या पसीना बहाने के बाद ही मिल सकती हैं, बल्कि तात्पर्य यह है कि ईश्वर का विशेष प्रबन्ध तुम्हें आजीविका की चिन्ता से मुक्त किये हुये है। इस अवस्था में तुम्हें उसकी कृपा का कृतज्ञ होते हुये प्रार्थना करते रहना चाहिये था कि हे पालनकर्ता! तू हम पर यों ही कृपादि बनाये रख, ताकि हम शारीरिक आवश्यकताओं की चिन्ता से मुक्त होकर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न में पूर्णतया सलग्न रहें और हमारा काम इसके अतिरिक्त कुछ न रह जाये, कि एक ओर तो तेरे सदेष्टा की शिक्षा-दीक्षा से लाभ उठाकर अपना हृदय शुद्ध बनायें, चरित्र का सुधार करें, ईश्वरीय धर्म का ज्ञान बढ़ायें और सदाचार का स्वरूप बन जायें, दूसरी ओर तेरी शिक्षा का प्रकाश लेकर आगे बढ़ें और उसका अनेकेश्वरवाद और नास्तिकता (कुफ्र) के अंधकारमय वातावरण में फैला दें। परन्तु तुम्हारी नीचता एवं साहसहीनता पर खेद है कि बच्चों की तरह ज़बान के स्वाद पर रीके जा रहे हो। आस्वाद प्रियता की नीच मनोवृत्ति ने तुम्हें अपने जीवन के पवित्र और वास्तविक उद्देश्य से यहाँ तक

और हर वर्ग^{११४} ने यह जान (भी) लिया कि उसके पानी लेने का स्थान कौनसा है (उस समय तुम्हें समझा दिया गया था, कि) ईश्वर की दी हुई आजीविका को खाओ पियो और धरती पर उपद्रव मचाते न फिरो।

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبُهُمْ كُورًا
وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

स्थान पर तुम्हारे मुँह से कृतज्ञता और समायाचना के वाक्य निकलें और तुम्हारे हृदय इस ईश्वरीय अनुग्रह के कारण कृतज्ञता की अनुभूति से दूबे हुये हों, कि शताब्दियों की दासता और फिर वर्षों तक जंगलों और मैदानों में भटकते फिरने के बाद तुम्हें ये दिन प्राप्त हो रहे हैं।

११४—यह घटना भी 'सीना' ही के मैदान की है। छाया और भोजन ही की तरह वहाँ पानी का भी अभाव था।

११५—छाया और भोजन की तरह पानी का प्रबन्ध भी असाधारण रूप में किया गया और सर्वथा 'मुअज्जि' के रूप में चट्टान फटी और पानी उबल पड़ा और इस तरह उबला कि अगर इसराईलियों के बारह कुटुम्ब (कबीले) थे, तो चोत भी बारह ही फूटे, ताकि पानी का यह विभाजन भी ईश्वर की ही ओर से होजाये।

यात्रियों का कथन है, कि यह चट्टान अब भी सीना-प्रायद्वीप में विद्यमान है और इस में दरारें भी पाई जाती हैं।

यह जाति इतनी लम्बी दासता के जिस तातावरण से निकल कर आई थी उसने इसमें उच्च दार्शिता, स्वाभिमान, साहस और विश्वास का कदाचित ही कुछ अंश बाक़ी छोड़ा था और अब इसे एक जँचे लक्ष्य की सेवा करने तथा उसका दायित्व भार सभालने के लिये चुना जा रहा था, इस लिये इसे इस नये जीवन के प्रारम्भिक भाग में निश्चय के अनुसार ऐसी अवस्थाओं और घटनाओं से दो चार कराया गया जिन में वह ईश्वरीय अनुकृपा और सहायता को खुली आँखों से देख ले ताकि एक ओर तो उसके हृदय में कृतज्ञता की भावना उत्पन्न हो, जो ईमान का मूल है, दूसरी ओर आने वाले युगों में जब कि ईश्वरभक्ति के मार्ग में कठिनाइयाँ और बाधाएँ आयें, तब वह ईश्वर की सहायता पर भरोसा रख सके अन्यथा यह बात सर्वथा सम्भव थी, कि उन्हें मिस्र से बच निकलने का कोई और रास्ता बताया जाता, जैसे कुछ और उत्तर का रास्ता, जहाँ अब 'स्वेज़' नहर स्थित है, परन्तु उस समय वहाँ स्थल था। (अतएव हज़रत मूसा जब सन्देश होने से पहले मिस्र से भाग कर 'मदयन' गये और फिर लौटे थे, तो इसी मार्ग से जाना आना हुआ था) इसी तरह 'सीना' के मैदान में ठहराने की जगह यात्रा करते रहने और किसी वसे हुये स्थान में जाकर ठहरने की आज्ञा दी जाती, परन्तु ऐसा नहीं हुआ, जिसका कारण कोई संयोग नहीं है, बल्कि ईश्वर की एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार ऐसा हुआ। फिर इन असाधारण और विलक्षण घटनाओं का हज़रत मूसा के माध्यम से घटित होना, जैसे उनकी लाठी की मार से समुद्र या चट्टान का फटना वस्तुतः इसी योजना एवं अग्रकट शुभ हेतु का परिशिष्ट था। इस तरह इसराईलियों के हृदय में ईश्वर की सहायता और कृपा का विश्वास उत्पन्न करने के साथ ही हज़रत मूसा की सत्यता एवं

(और याद करो वह समय) जब तुमने कहा था कि “हे मूसा! हम निरन्तर एक ही^{११०} प्रकार का भोजन करके नहीं रह सकने, इस लिये अपने ‘रब’ से प्रार्थना कीजिये कि हमारे लिये पृथ्वी की पैदावारें तरकारी, ककड़ी, गोहूँ, मसूर, प्याज इत्यादि^{१११} प्रस्तुत कर दे”। तो मूसा ने उत्तर दिया था कि क्या तुम एक अच्छी वस्तु को तुच्छ वस्तु से बदलना चाहते हो^{११२}? अच्छा, किसी नगर में जा रहो, तुम जो कुछ माँगते हो वहाँ मिल जायेगा।

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ
طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا
مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ مَّحْدِهَا
وَقَتَّابِهَا فُؤُومَهَا وَعَدْسِهَا وَنَصْلَهَا
قَالَ أَسْتَسْتَدِينُكَ أَلَيْسَ هُوَ الَّذِي
هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ أَفَإِنْ لَكُمْ
مَسْأَلَةٌ

महानता की अनुभूति भी जीवित रखना अभिप्रेत था, ताकि वह उनके आदेशों का पालन कर सकें।

११६—‘वर्ग’ का अभिप्राय कुटुम्ब (कबील) है। हज़रत याक़ूब (इसराईल) के बारह बेटे थे, इसराईली उन्हीं की सतान थे और प्रत्येक की मन्तान एक एक कुटुम्ब बन गई थी।

११७—अर्थात् केवल ‘मन्न’ ‘सलवा’ जो मिल तो जाता है बिना परिश्रम और है यथारुचि, परन्तु एक ही वस्तु खाते खाते मन उकता गया और रमना सीटी होगई है।

११८—अर्थात् वह विभिन्न स्वादों वाली चटपटी और बहुत सी वस्तुएँ, जो हम भिन्न (जन्मे कृतिप्रधान देश) में खाया करते थे।

११९—हमका यह तात्पर्य नहीं, कि ‘मन्न’ और ‘सलवा’ जैसी स्वादिष्ट और परिश्रम के बिना प्राप्त होने वाली वस्तुओं को छोड़ कर ऐसी वस्तुएँ माँग रहे हो, जो कम स्वादिष्ट हैं या पक्कीता बहाने के बाव ही मिल सकती हैं, बल्कि तात्पर्य यह है कि ईश्वर का विनोद प्रबन्ध मुन्ते आजीविका की चिन्ता से मुक्त किये हुये हैं। इस अवस्था में मुन्ते उनकी कृपा का कृतज्ञ होते हुये प्रार्थना करते रहना चाहिये था कि हे पालनकर्ता! तू हम पर यों ही कृपादृष्टि बनाये रख, ताकि हम शारीरिक आवश्यकताओं की चिन्ता से मुक्त होकर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न में पूर्णतया संलग्न रहें और हमारा काम इसके अतिरिक्त कुछ न रह जायें, जि एक छोर तो तेरे मदेश की शिक्षा-दीक्षा से लाभ उठाकर अपना हृदय शुद्ध बनायें, बरित्र का सुधार करें, ईश्वरीय धर्म का ज्ञान बढ़ायें और मठाचार का स्वरूप बन जायें, दूसरी छोर तेरी कृपा का प्रकाश लेकर अपने हठ और उमका अनेकेश्वरवाद और नास्तिकता (कुफ़्फ़) के अयकारमय पानापरव में डूबा दें। परन्तु मुन्ता; नीचता एवं साहसहीनता पर गेद है कि क्यों की तरह ज्ञान के म्याद पर रीझे जा रहे हो। आन्ताद मियता की नीच मनोवृत्ति ने मुन्ते अपने जीवन के पवित्र और वास्तविक उद्देश्य से परा नद

(अंततः १२०) उनका परिणाम यह हुआ कि) उनपर हीनता और दुरावस्था डाल दी गई और वे ईश्वरीय प्रकोप में घिर कर रह गये क्योंकि ईश्वर की आयतों १२१ को न मानना और उसके सन्देशों की अनुचित हत्या १२२ करना इनका स्वभाव हो गया था और यह (दुस्साहस) उनके निरन्तर आज्ञोत्प्रेषण करने और सी से निरन्तर आगे बढ़ते १२३ रहने परिणाम था।

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ

النَّبِيَّ بَغْيَ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا

۶۱- وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

अपरिचित बनाकर रख दिया है।

१२०—यह जो आगे उनके दुष्परिणाम का वर्णन किया जा रहा है, वह केवल उस एक अपराध का फल नहीं है, जिसका वर्णन अभी अभी किया गया, बल्कि इसका सम्बन्ध उनकी उद्वेगता के उस पूरे इतिहास से है, जिसकी विशिष्ट घटनाओं की चर्चा ऊपर वहाँ 'आयतों' से निरन्तर चली आ रही है। इन 'आयतों' में ईश्वर के महान् और अनुपम उपकारों और फिर उनके साथ इसराईलियों की असाधारण कृतघ्नता और अद्वितीय उद्वेगता, दोनों वस्तुओं का साथ साथ वर्णन कर दिया गया है ताकि उनके 'दावों' के साथ साथ उनका वास्तविक चित्र सामने आजाये और उनपर स्पष्ट हो जाये कि तुम्हारा वर्तमान जातीय पतन सर्वथा वही वस्तु है, जिसकी तुमने अपने आचरण के मुल से माँग की थी तुमने ईश्वर को दिये हुये वचन की यों धजियाँ उड़ाईं कि उन ईश्वरभक्तों के प्राण तक लेने में संकोच नहीं किया, जो तुमको यह वचन बाद दिलाने आये थे, तो उसने भी अपने नियम के अनुसार तुम्हें दासता और विवशता की अवस्था में डाल दिया।

१२१—ईश्वर की 'आयतों' से इनकार वा अर्थ मौलिक इनकार नहीं, बल्कि व्यावहारिक इनकार है। इस इनकार के विभिन्न प्रकार थे, जिनको यह यहूदी ग्रहण करते रहे हैं। कभी तो 'तौरात' की आज्ञाओं में से जो बातें अपनी हृत्पात्रों के प्रतिकूल पाते, उन्हें पीठ पीछे डाल देते, कभी ईश्वरीय शब्दों के अभिप्राय को जानने पर भी उन्हें तोड़ मरोड़ कर अपने सांसारिक स्वार्थों और आवश्यकताओं के अनुसार उनकी व्याख्या कर लेते, कभी इस प्रयोजन की सिद्धि के लिये आयतों के शब्दों का क्रम बदल डालते, कभी उन्हें ईश्वरीय ग्रन्थ से निकाल ही देते और कभी अपनी ओर से कुछ शब्द गड़ कर मिला देते।

१२२—जैसे हज़रत यस्मूय्याह, हज़रत यरमिया, हज़रत ज़करियाह और हज़रत यहा अलैहिमुस्सलाम का बघ कर डाला और हज़रत ईसा की भी हत्या कर डालने के पद्यन्त्र और प्रयत्न में कोई कसर न उठा रही। 'अपराध' केवल यह था कि इन ईश्वरभक्तों ने उन्हें यथार्थ विश्वासों और सत् आचरणों के ग्रहण करने का उपदेश क्यों दिया और जिस 'तौरात' को वे अपना ग्रन्थ कहते थे उसके आदेशों

विश्वास करो, भले ही उन लोगों का
सूह हो, जो (रश्चान पर)
ईमान लाये अथवा यहाँियों का,
ईसाईयों समुदाय हो अथवा
बियों का, जिसने भी ईश्वर
और अन्तिम दिवस पर विश्वास
किया और भले काम करता रहा,
वह अपना पुरस्कार अपने 'रब' के
यहाँ (अवश्य) पायेगा १२४।

أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَ
النَّصْرَانِي وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

के अनुसार पूर्ण रूप से चलने और उसकी आज्ञाओं के पूर्ण रूप से पालन के आदेश उन्हें क्यों दिये
१२३—यह उस ईश्वरीय विधान की ओर संकेत है कि प्रत्येक सत्कर्म अपने से बड़े सत्कर्म
और प्रत्येक दुष्कर्म अपने से बड़े दुष्कर्म के लिये मनुष्य को तैयार करता है, अगर मनुष्य को
उस दुष्कर्म के बाट चेतना और अपने उस कृत्य पर ग्लानि का अनुभव न हो। फिर यह क्रम
आगे बढ़ता है और क्रमशः मनुष्य को उस स्थान पर पहुँचा देता है, जहाँ वह केवल बुराइयों का
ही हो रहता है। दृष्टि भौतिक, हृदय अन्धकारमय और आचरण कालिकापूर्ण होकर रह जाता है
उस समय वह प्रत्येक दुष्कर्म और दुष्टता कर सकता है, यहाँ तक कि ईश्वरीय सन्देशों की भी
उन्हें सन्देश जानते पहचानते, हत्या कर सकता है। यही वास्तविकता है, जिसका वर्णन इस प्रसिद्ध
'हदीस' (भू०) में किया गया है, कि जब मनुष्य एक बुराई करता है, तब उसके हृदय पर एक
काला बिन्दु पड़ जाता है, फिर जब दूसरी बुराई करता है, तब एक और बिन्दु पड़ जाता है, यहाँ तक
कि एक समय ऐसा आता है, जब वह पूर्णतया काला हो जाता है। इस लिये हम अनुमान नहीं कर
सकते कि जिन पुण्यात्माओं को हम और आप ईश्वर का दूत कहते हैं और वह यदि संभवतः
यहाँ पधारे तो उनके साथ हमारा व्यवहार क्या हो ?

१२४—सैंतालीसवीं 'आयत' से जो पैरा आरम्भ हुआ था, वह पिछली 'आयत' (६१) पर
आकर समाप्त होगया, जैसा कि अभी ऊपर की व्याख्या से स्पष्ट है। अब इस 'आयत' से यहूदियों
के एक ऐसे दृष्टिकोण का खण्डन किया जा रहा है, जो ऊपर बताये हुये उनके दृष्टिकोण का प्राकृतिक
परिणाम और उनके मिथ्या विचारों और दुराचरणों का स्रोत था। उनका विचार था कि हम स्वर्ग
के जन्मजात अधिकारी हैं और हमारे सिवा स्वर्ग में कोई न जायेगा इससे मतलब नहीं कि हमारे
आचरण और विश्वास कैसे हैं ? और दूसरों के विश्वास और आचरण का हाल क्या है ? तात्पर्य
यह हुआ कि उनके विचार के अनुसार मुक्ति और समा केवल उनके वर्ग के लिये सुरक्षित थी
और जिनका सामुदायिक सम्बन्ध उनके वर्ग के साथ नहीं, वह प्रत्येक दशा में नारकीय जीव है।
इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं कि इस मूर्खतापूर्ण क्रात्मप्रवचन के बाद मनुष्य का
इन्द्रिय-लोलुप होजाना अनिवार्य है, अतएव यहूदियों का सम्पूर्ण इतिहास वस्तुतः इसी शोचनीय
वास्तविकता की विस्तृत व्याख्या है। यहाँ ईश्वर उनके इसी घातक तथा मनगढ़त दृष्टिकोण का मूलोच्छेद
कर रहा है। वह कहता है कि एक कृपालु पिता की दृष्टि में, सम्भव है, उसके विभिन्न बच्चों में
कुछ अन्तर हो, परन्तु यह कैसे सम्भव हो सकता है, कि मैं अपने उत्पन्न किये हुये और अपने

जहाँ उसके पास किसी प्रकार का
भय फटकेगा न कोई शोक।

۶۲۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

पाले हुये सर्वसाधारण मनुष्यों में कोई अन्तर क्यों ? यह तो मेरे न्याय के सर्वथा विरुद्ध है, मेरी कुशलता एवम् बुद्धिमत्ता के पूर्णतया प्रतिकूल है और मेरी अनन्त दयालुता के नितान्त विपरीत है। मैं मनुष्य को केवल मनुष्य होने की दृष्टि से देखता हूँ, इस दृष्टि से नहीं कि उसकी जाति, गोत्र, देश तथा समुदाय क्या है ? मेरी दृष्टि में केवल ईमान और सदाचरण के लिये सम्मान है। यह पूँजी जिसके पास होगी, उसका मूल्य होगा और मेरे यहाँ उसका पूरा पूरा पुरस्कार पायेगा चाहे उसका सम्बन्ध किसी भी जाति या गोत्र से हो। इस साधारण नियम से न तुम (यहूदी) मुक्त हो, न ईसाई न 'साथी' (फरिश्तो और नचत्रो के उपासक), यहाँ तक कि यह वर्ग भी जो कुआँन पर ईमान रखने वाला है।

इस आयत में "उन लोगों का समूह हो, जो (कुआँन पर) ईमान लाये हैं" इन शब्दों से तात्पर्य ईमान लाने वालों का गुणवाचक अर्थ नहीं है, जैसा कि कुआँन की अन्य आयतों है, अपितु उनका जातीय एव सामुदायिक रूप है, अर्थात् ये शब्द यहाँ गुणवाचक नाम के रूप में प्रयुक्त नहीं हुये हैं बल्कि मुसलमानों के समूह के लिये जातिवाचक नाम के रूप में इनका प्रयोग हुआ है और इसका अर्थ अनिवार्यतः यह नहीं कि "वे लोग जो वस्तुतः कुआँन के अनुयायी हैं", बल्कि यह है कि "वे लोग जो अपने को मुस्लिम समाज का व्यक्ति कहते और समझते हैं।"

इस स्थान पर यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, कि ईश्वर ने मनुष्य की मुक्ति और चर्मा के विषय में अपना न्याय विधान बताते समय सबसे पहले स्वयं मुसलमानों का नाम लिया है जब कि वार्तालाप यहूदियों से हो रहा था। यह केवल इस लिये कि यहूदियों पर इस ईश्वरीय विधान के सर्वसामान्य एव समान होने का मनोवैज्ञानिक रूप में गम्भीर प्रभाव हो और वे अनुभव करें, कि कुआँन इसी नियम को उन लोगों पर भी लागू करता है, बल्कि सब से पहले करता है, जो उसका नाम लेने वाले हैं। और उसने ऐसा इस लिये किया है कि स्वयं मुसलमान भी कभी इस गम्भीर रोग का ग्राम न हो जाये और वे भी यह नारा लगाकर ईश्वरीय धर्म के पालन की ओर से निश्चिन्त न हो जायें कि हम अमुक हैं और अमुक की सन्तान हैं।

इस 'आयत' के प्रसङ्ग, पृष्ठभूमि और वास्तविक तात्पर्य के स्पष्टीकरण के बाद इस भ्रान्त धारणा के लिये कोई अवकाश नहीं रहना चाहिये, कि मुक्ति (निजात) के लिये ईश्वरीय सन्देश (मुहम्मद) पर ईमान लाने की आवश्यकता नहीं इस 'आयत' में मुक्ति का आधार एकेश्वरवाद, प्रलय सम्बन्धी विश्वास और सदाचार को उद्घाटित किया है और ईशदौत्य की कोई चर्चा नहीं है। इस लिये किसी विशेष सन्देश को या सन्देशों के पूरे समूह का इन्कार करके भी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है। एक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण या किसी दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार ऐसी बातें कहने का अधिकार तो हर अवस्था में दिया जा सकता है, लेकिन न तो कुआँन पर वास्तव में ईमान लाने वाले के लिये ऐसा सोचना सम्भव है और न इस 'आयत' के आधार पर इस आधारहीन दृष्टिकोण का सम्बन्ध कुआँन से स्थापित करना ठीक है, क्योंकि:—

(क) यह अवसर धर्म के आधारभूत सिद्धान्तों और सत्य आचरणों को विस्तारपूर्वक वर्णन करने का नहीं है, बल्कि यहाँ एक ऐसे समुदाय के विचार का खण्डन करना है, जो मुक्ति का आधार ईमान और सदाचार के स्थान पर गोत्र और जाति को मानता था। यह कोई अपरिचित सिद्धान्त

नहीं है कि जब किसी का खण्डन किया जाता है तब केवल उन वस्तुओं की चर्चा होती है जिनके बारे में उस समय मतभेद हो। इस लिये यहाँ सदाचार की चर्चा तो सर्वथा सचित्स रूप में कर दी गई और ईमान के वर्णन में थोड़े से स्पष्टीकरण से, न कि पूर्ण स्पष्टीकरण से काम लिया गया है, जिसका कारण केवल यह था कि वस्तुतः धर्म का आधार केवल दो वस्तुयें हैं, एक तो एक मात्र ईश्वर पर विश्वास, दूसरे आध्विरत (परलोक) पर विश्वास, रहा ईशदौत्य तो उस पर विश्वास साध्य रूप में नहीं, साधन रूप में आवश्यक है। चूँकि पैगम्बर साधन बनता है ईश्वर के व्यक्तित्व तथा गुणों एवं प्रलय से परिचित होने का और ईश्वर की आज्ञाओं की जानकारी का, जिनपर हर प्रकार का सदाचार निर्भर है, इस लिये संदेष्टा पर ईमान लाना आवश्यक है। इसी मौलिक अन्तर के कारण इस आयत में और इसी भाँति दूसरी अनेक आयतों में ईश्वरीय सन्देष्टा पर विश्वास करने की चर्चा नहीं की गई है।

(ख) पवित्र कुर्आन में कई स्थानों पर यह बात सर्वथा स्पष्ट कर दी गई है कि कुर्आन के अतिरिक्त सच्ची शिक्षा कहीं भी अपनी वास्तविक और पूर्ण अवस्था में तथा सुरक्षित रूप में विद्यमान नहीं, और वह व्यक्ति जो किसी ईश्वरीय सन्देष्टा को और विशेष कर अन्तिम सन्देष्टा (हज़रत मुहम्मद स०) को नहीं मानता यद्यपि उसके सामने आपके ईशदौत्य और शिक्षा को उचित रूप में प्रस्तुत भी किया जा चुका हो, वह चाहे एकेश्वरवाद, प्रलय, फरिश्तों, स्वर्ग, नरक, शेष समस्त ईश्वरीय संदेष्टाओं तथा सम्पूर्ण ईश्वरीय ग्रन्थों पर ईमान लाने का कैसे ही उच्च स्वर से दावा क्यों न करता हो और अपनी समझ में कितना ही सज्जन क्यों न हो कदापि जमा का पात्र न होगा और वास्तविकता यह है कि वह पक्का काफिर है, जैसा कि सूः 'निसा' की १५०वीं आयत में स्पष्ट घोषणा की गई है।

(ग) स्वयं इस आयत में भी मुक्ति प्राप्ति की शर्तों में सदाचार को भी सम्मिलित किया गया है और हम कहीं पिछली वार्तालाप में इस कुर्आनी परिभाषा पर प्रकाश डालते हुये यह बात चुके हैं कि किसी सदाचार का होना तीन बातों पर निर्भर है, वह काम ईश्वरीय प्रसन्नता के लिये हो, ईश्वरीय गुणों पर वास्तविक ईमान रखते हुये काम किया जाय और वह उन आदेशों तथा आज्ञाओं के अनुसार हो, जो उस युग के मनुष्यों के लिये उसने निश्चित कर दिये हैं। स्पष्ट है कि इस तरह अन्तिम ईश्वरीय संदेष्टा (हज़रत मुहम्मद स०) पर ईमान लाये बिना कोई सत्कर्म सत्कर्म माना ही नहीं जा सकता।

(घ) इस 'आयत' में जिन धार्मिक सम्प्रदायों की चर्चा की गई है, उनमें 'साबियों' (नत्त्रों और फ़रिश्तों के उपासकों) का वर्ग भी है। अतएव यदि यहाँ इस प्रकार के किसी 'शिक्षाचार' का वर्णन करना होता, कि कुर्आन तुम यहूदियों या ईसाईयों से यह माँग नहीं करता कि अपना सम्प्रदाय छोड़ कर मेरे समूह में आजाओ बल्कि केवल यह कहता है कि तुम प्रसन्नतापूर्वक यहूदी या ईसाई बने रहो, परन्तु इतना अवश्य करो कि अपने हृदय में एकेश्वरवाद और प्रलय का विश्वास दृढ़ कर लो और फिर अच्छे काम करते रहो। तो यहूदियों और ईसाइयों के साथ 'साबियों' की चर्चा किसी तरह उपयुक्त न थी। कारण नितान्त स्पष्ट है। यह खुला हुआ अनेकेश्वरवादी सम्प्रदाय था। अब यदि आयत का वह अर्थ मान लिया जाये, जिसकी चर्चा अभी हुई, तो इसका अर्थ यह होगा, कि मानो कुर्आन यहूदियों और ईसाइयों की तरह 'साबियों' को समझौते का निमन्त्रण दे रहा है और उनसे भी यही कहता है, कि मैं तुम से यह माँग नहीं करता कि तुम अपने मत को छोड़ कर मुझ पर ईमान लाओ बल्कि केवल यह कहता हूँ, कि तुम प्रसन्नतापूर्वक 'साबी' बने रहो, परन्तु इतना अवश्य करो कि एकेश्वरवाद और प्रलय पर विश्वास रखो और अच्छे काम करते रहो, वस इतनी सी बात तुम्हारी मुक्ति के लिये पर्याप्त है। विचार कीजिये बात कितनी अनुचित और परस्पर

(याद करो वह समय) जब^{१२५} हमने तुम्हारे ऊपर 'तूर' पर्वत (की चोटियों) को झुकाते हुये तुमसे हड़ वचन लिया था^{१२६} (और आदेश दे दिया था कि) जो कुछ मैं तुम्हें इस समय दे रहा हूँ, उसे हड़ता पूर्वक थामना और जो (आज्ञायें और आदेश) इसमें हैं, उन्हें याद^{१२७} रखना, ताकि तुम संयम (तक़वा) का मार्ग ग्रहण कर सको।

وَإِذْ أَحَدْنَا مِثْلَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ
الطُّورَ حَدِّثْنَا مَا آتَيْنَاكُمْ بَقْوَةً
۶۳-وَإِذْ كُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

विरोधी हो जाती है, परन्तु उपर्युक्त अर्थ मान लेने के बाद इस अनुचित बात को मानने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं।

वस्तुतः यह बड़ी विचित्र बात होगी, कि जिस 'सूर' का विषय ही मुहम्मदीय ईशदौत्य को सिद्ध करना हो जिसमें यहूदियों को इसी आधार पर अपराधी मान कर 'शैतान' का प्रतिरूप ठहराया गया हो, कि वह हज़रत मुहम्मद पर ईमान नहीं लाते, जिस में चर्चा का शारम्भ ही यहीं से हुआ हो कि किसी मनुष्य का संयमी (मुत्तकी) और भक्त होना दूसरी बातों के साथ साथ इस ईशदौत्य को मानने पर भी निर्भर है, उसी सूर की एक आयत से कुरेद कुरेद कर यह अर्थ निकालने का प्रयत्न किया जाये कि मुक्ति के लिये मुहम्मदीय ईशदौत्य पर ईमान लाना आवश्यक नहीं।

१२५—यह घटना भी उसी समय की है, जब हज़रत मूसा को उनकी जाति के सत्तर प्रतिनिधियों के साथ 'तूर' पर्वत पर 'तौरात' लेने के लिये बुलाया गया था।

१२६—'तौरात' प्रदान किये जाने के समय अवस्था कुछ इसी प्रकार की थी, कि हज़रत मूसा और इसराइलीय प्रतिनिधि दो ऊँची चोटियों के बीच दूरों में थे। ईश्वर ने ग्रन्थ देते उन चोटियों को उनके सिरों के ऊपर प्रत्यक्ष रूप में झुका दिया, जिसका तात्पर्य उन पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना और उन्हें सचेत करना था, अर्थात् हाथों में ग्रन्थ लेते समय ईश्वरीय तेज का ऐसा प्रभावशाली और भयपूर्ण वातावरण उत्पन्न कर दिया जाये जिसकी याद उनके हृदय से निकलने न पाये, ताकि यह याद उनके लिये ईश्वरीय आज्ञाओं के अनुवर्तन के सम्बन्ध में एक प्रबल प्रेरक बनी रहे और इनके उल्लंघन के दुस्साहस से उन्हें दूर रखे।

१२७—तात्पर्य यह है कि जब तुम्हारे धार्मिक समुदाय का शिलान्यास किया जा रहा था तब तुम से यह नहीं कहा गया था कि जब तक तुम अपने को यहूदी कहते रहोगे और 'यहूदी सम्प्रदाय' से अपना साम्प्रदायिक सम्बन्ध न तोड़ोगे उस समय तक ईश्वर की दृष्टि में प्रिय और समीपवर्ती तथा स्वर्ग के वास्तविक एकाधिकारी रहोगे, चाहे तुम्हारे विश्वास और आचरण की दशा कुछ ही क्यों न हो। इसके विपरीत तुमसे तो यह कहा गया था, कि मुक्ति और कल्याण इन आदेशों के अनुसार व्यवहार करने पर निर्भर है, जो 'तौरात' के रूप में तुम्हें दिये जा रहे हैं इस लिये यह धर्मशास्त्र लो, पूरे संकल्प के साथ लो, उत्तरदायित्व के अनुभव के साथ लो, इस लिये लो, कि अपना सम्पूर्ण जीवन उसके साँचे

फिर^{१३१} हम ने इस घटना को उस समय के लोगों के लिये भी और पश्चाद्वर्तियों के लिये भी भय का कारण और संयमियों के लिये शिक्षा-सामग्री बना दिया। फिर (याद करो वह समय) जब मूसा ने अपने समुदाय से कहा था “ईश्वर की आज्ञा है कि तुम एक गाय का बध करो”^{१३२}।

فَعَلْنَاهَا بِكَ لَا تَمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا
 ٦٦- حَلَقَهَا وَمَوْءِطَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ٥
 وَأَذَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ
 يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً

उस दिन शिकार का निषेध दूसरी ओर शिकार की यह मनोवैज्ञानिक प्रेरणा, अन्त में सासारिक लोभ की भावना ने धार्मिक भावना को दबा लिया और उन्होंने एक ‘उपाय’ निकाला। समुद्र के तीर से कुछ दूर हटकर एक बड़ा सा गढ़वा खोदा गया, जिसका परिणाम यह हुआ, कि जब समुद्र में उवार आता, तो पानी तट से ऊपर बढ़कर गढ़हे में जा भरता और मछलियाँ चूँकि उस दिन पानी के ऊपर ही होती, इसलिये पानी के साथ साथ वे भी गढ़हे में आजाती, परन्तु चूँकि शनिवार का दिन होता, इसलिये हम गढ़हे में भी जाल न डाला जाता, ताकि इस ‘पवित्र और सम्मानीय’ दिन की पवित्रता नष्ट न हो जाये। इसलिये पूरे ‘सन्तोष और सावधानी से दूसरे दिन के प्रातःकाल की प्रतीक्षा करते और जब रविवार आता, तब जाकर उस गढ़हे की मछलियाँ पकड़ली जाती।

स्पष्ट है कि यह धर्मशास्त्र का सम्मान न था बल्कि उस के साथ ‘विरोध’ था। बहानों द्वारा धार्मिक आज्ञाओं के बधनों से निकल भागने का ऐसा प्रयत्न, कि विधान के अनुसार नियम के उल्लंघन का अभियोग भी सिद्ध हो सके, खुल्लमखुल्ला नियम तोड़ने से भी कहीं अधिक बुरा और घिनौना काम है। परन्तु कौन कह सकता है कि कुर्बान की इस चेतावनी से उसके मानने वालों ने भी पूरा पूरा लाभ उठाया है ?

१३१—हो सकता है कि उनकी सूरतें न बदली हों केवल अन्तरात्मा बिगड़कर बन्दरों जैसी होगई हो, या यह केवल उनके पतित और अपमानित हो जाने का एक सांकेतिक वर्णन हो, और यह भी हो सकता है कि वह बाहरी और भीतरी दोनों रूपों में विकृत करके बिल्कुल बन्दर बना दिये गये हों और यह भी अनुमान किया जा सकता है कि मस्तिष्क तो मनुष्यों जैसा ही रहने दिया गया हो परन्तु पूरा रूप-रंग बिगाड़ दिया गया हो, यही अन्तिम बात अधिक ठीक जान पड़ती है क्योंकि इस दशा में स्वयं उनको भी अपने मन में यह अनुभव करते रहने का अवसर था कि यह सब कुछ हमारी ही दुष्टताओं का फल है। बनी इसराईल ने ईश्वर से जो प्रतिज्ञा की थी यह घटना उसके भग करने का पहला प्रमाण है। इसके अतिरिक्त यह उनके इस निराधार विचार का खण्डन भी है, कि उसके लिये हर अवस्था में कल्याण और मुक्ति निश्चित है, और ईश्वरीय दण्ड विधान का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

१३२—कुर्बान में इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता कि यह ‘आज्ञा’ किस अवसर पर और किस सम्बन्ध में दी गई थी। क्योंकि इस प्रकार का विस्तृत और विशुद्ध ऐतिहासिक वर्णन

तो उन्होंने ने उत्तर दिया “क्या आप हमसे विनोद कर रहे हैं^{१३३}?” मूसा ने कहा कि “मैं अज्ञानता का मार्ग ग्रहण करने से ईश्वर की शरण लेता हूँ”। तब बोले “अच्छा अपने रब से प्रार्थना कीजिये कि इस गाय की विशिष्टतायें हमें स्पष्ट रूप में ब दे”। मूसा ने कहा, “ईश्वर कहता है कि गाय ऐसी होनी चाहिये, जो न ^{था} बूढ़ी हो न सर्व जवान, बीच की अवस्था की हो।

قَالُوا اتَّخَذْنَا هُزُؤًا قَالِ اعُوذُ بِاللّٰهِ

٦٧- اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْخٰطِلِيْنَ ۝

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ

قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا نَقْرَةٌ لَا فَارِضَ وَ

لَا تَكْرُ عَوَائِمِيْنَ دَلَاكَ

उसके वार्तालाप के सिद्धान्त से सर्वथा बाहर है। अब विचार करने से दो ही बातें अनुमान के अनुसार जान पड़ती हैं।

या तो यह किसी सामूहिक बलिदान का अवसर था (जैसा कि तौरात की किताब गिन्ती के १८ वें परिच्छेद में इस प्रकार के एक बलिदान की चर्चा मौजूद है।) इस लिये कि इसराईली धर्म-शास्त्र में बलिदान का अत्यंत महत्व था और प्रायः हर धार्मिक प्रथा के साथ इसकी आज्ञा सम्मिलित थी।

या फिर एक हत्या सम्बन्धी दुर्घटना के सम्बन्ध में यह आज्ञा दी गई थी जिसकी चर्चा अभी आगे आती है।

अस्तु अवसर जो भी रहा हो बध या बलिदान के लिये दूसरे पशुओं को छोड़ कर गाय का चुनाव एक विशेष धार्मिक उद्देश्य से किया गया था। यह बात तो मालूम ही है कि यह लोग अभी अभी जिस देश (मिस्र) से निकल कर आये थे वहाँ गाय की पवित्रता पूज्यता की सीमा तक पहुँच चुकी थी और किस्ती जाति, जो यहाँ की शासक जाति थी, उसकी पूजा करती थी। इसराईलियों की दासता केवल शरीर ही की दासता न थी, अपितु आत्मा एवं मस्तिष्क की भी थी। शासक जाति के विचारों और विश्वासों से उनके मन जुरी तरह प्रभावित हो चुके थे, और वे भी धीरे धीरे इस जानवर के बारे में पवित्रता के विश्वास का विष अपने हृदयों में चुके थे। जैसा कि याद होगा जब हज़रत मूसा की अनुपस्थिति में बहकाने वाले ने इसराईलियों को अनेकेश्वरवाद के मल में डाल देना चाहा तो उन की इसी प्रवृत्ति को देखते हुये उसने जो मूर्ति बनाई थी, वह गाय के बड़ड़े ही की थी। इस लिये गाय के बध या बलिदान में एक विशेष उद्देश्य यह था कि उनके हृदय से उसकी पूज्यता का भ्रम सर्वथा निकल जाये और उन्हें अनुभव हो कि वह एक जीव और ऐसा साधारण जीव जो क्षणों में काट कर रख दिया जा सकता हो ईश्वर कैसे हो सकता है।

१३३—यह एक ऐसे वर्ग के मुख से निकला हुआ वाक्य है, जो सम्योध्य (हज़रत मूसा) को ईश्वरीय संदेश मान रहा था, मानो उस युग की इस विचित्र जाति की दृष्टि में यह बात सर्वथा

अतः अब कर डालो वह काम जिस की तुम्हें आज्ञा दी जा रही है १३४।”

(परन्तु) उन्होंने ने (फिर) पूछा, “अपने रब से (और) प्रार्थना कीजिये, कि वह उसके रंग का (भी) स्पष्टीकरण करदे।” मूसा ने उत्तर दिया “वह कहता है कि गाय पीले रंग की होनी चाहिये, गहरे पीले रंग की, ऐसी कि देखने वालों का मन प्रसन्न हो जाये”। फिर बोले “अपने रब से निवेदन कीजिये कि उसकी विशेषताओं को कुछ और स्पष्ट करदे (क्याकि अब भी) हम गायों में अन्तर नहीं कर सक रहे हैं। और अब (इसके बाद) ईश्वर ने चाहा, तो हम उसके निर्धारण में अवश्य सफल हो जायेंगे”। मूसा ने कहा “ईश्वर कहता है कि वह गाय ऐसी हो कि जिस से संवा न ली जाती हो, न वह भूमि जोत ती हो न पानी खींचती हो। सर्वथा निर्दोष और दाग धब्बे से रहित हो”। (तब जाकर) उन्होंने कहा “अब आप ने बात स्पष्ट करदी”

٦٨- فَأَفْعَلُوا مَا تُؤْمُرُونَ ०

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُسَيِّنْ لَنَا مَا لَوْئِهَا ۝

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ ۝

٦٩- فَأَفْعَلُوا تَوْنَهَا تَسْرُ الْمُنْظَرِينَ ०

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُسَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ لَا

إِنَّ الْمَقَرَّ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ

٧٠- اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ०

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ

تُسِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۝

مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْإِنْسُ حِثَّ

بِالْحَقِّ ۝

असम्व थी, कि एक व्यक्ति सच्चा ईश्वरीय संदेश होते हुये भी अनर्गल बातें ईश्वर के नाम से सम्बद्ध कर सकता है। जिस सम्प्रदाय के महापुरुषों तथा सदेश के सहवर्तियों की अवस्था यह हो वह अपने पतन काल में ईश्वरीय आदेशों और आदेश वाहकों के साथ जो कुछ कर डाले उमे थोड़ा ही समझना चाहिये।

१३४—तात्पर्य यह है कि सीधे सादे और आज्ञापालक व्यक्तियों का मार्ग ग्रहण करो। सच्चे ईमान और सच्ची भक्ति के साथ यह दुराग्रह, यह वाद-विवाद, यह प्रशोत्तर और यह खोद-खुरेद शोभा नहीं देती। तुम्हें एक अत्यन्त सरल सी आज्ञा दी गई है जिसमें एक आज्ञा-कारी मन के लिये कोई अस्पष्टता नहीं, इस लिये तुम्हें चाहिये कि व्यर्थ खोद-खुरेद करने के स्थान पर उसका पालन कर डालो।

फिर उन्होंने ने उसका वध किया^{१३५}।
 यद्यपि वे ऐसा करते जान न पड़ते
 थे^{१३६}। और वह समय भी याद
 करो) जब तुमने एक व्यक्ति का
 वध कर डाला था और तुम में से
 प्रत्येक (अपने सिर से) दोष
 हटाना चाहता था^{१३७}।

٧١- فَدَحَّجُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْهُم مِّمَّ فِيْهَا

१३५—इस पूरे प्रश्नात्तर से उन के प्रतिज्ञा भग का दूसरा प्रमाण उपस्थित किया गया है और साथ ही साथ इस वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया है कि जिस जाति ने आज प्रत्येक आदेश की उपेक्षा कर रखी है और जो अपने गोत्र और परिवार को मुक्ति का आधार मान कर ईमान और सदाचार की अवश्यता का विचार त्याग चुकी है उसका यह गुण कोई नव जात गुण नहीं है बल्कि उसने इस मनोवृत्ति का बीज अपने पूर्वजों से अनुवंशिक रूप में पाया है, जिस को उन्नत करके आज उन्हो ने अंतिम सीमा तक पहुँचा दिया है। इन के पूर्वजों को आज्ञा मिली थी कि एक गाय का वध करो, उस कर्तव्य पालन के भार से मुक्त होने के लिये केवल इतना पर्याप्त था कि किसी गाय को लाते और उसका वध कर देते, परन्तु ऐसा करने के लिये आवश्यक था कि उनके मस्तिष्क में वह बुद्धि होती जो एक सच्चे ईश्वरभक्त और आज्ञाकारी मनुष्य के मस्तिष्क में होती है चूँकि यह गुण उन में न था इस लिये एक ऐसी आज्ञा के विषय में जिस में सामान्य बुद्धि के लिये कोई बात भी स्पष्टीकरण के योग्य न थी, उन्होंने ने प्रश्न करना और बाल की खाल निकालना अरम्भ कर दिया यह इसका लक्षण है कि उनका हृदय आज्ञापालन के भाव से शून्य और ईश्वरीय आज्ञा के सम्मान से दूर था, परन्तु ईश्वर ने भी उनके प्रश्नों के उत्तर में अत्यन्त अर्थपूर्ण नीति ग्रहण की, अर्थात् उन के इस व्यवहार पर उन्हें डाट नहीं पिलाई बल्कि अत्यन्त गम्भीरता के साथ एक एक प्रश्न का उत्तर देता रहा, और जब वह उस से सम्पूर्ण स्पष्टीकरण करा चुके तो परिणाम उनके सामने यह था कि अब किसी भी प्रकार की एक गाय का वध पर्याप्त न रहा, बल्कि आवश्यक होगया कि उसी विशेष प्रकार की सुनहरी, बहुमूल्य और सुन्दर गाय का वध हो, जो मिला में पूजा के लिये विशिष्ट समझी जाती थी और इस लिये उसकी पवित्रता का प्रभाव उनके मस्तिष्क पर अत्याधिक था।

१३६—या तो इस लिये कि गाय के न और पवित्रता से प्रभावित थे, या फिर इस लिये कि वह हत्या की उस घटना को छिपाना चाहते थे जिस के सम्बन्ध में इस गाय का वध कराया जा रहा था, और जिस की चर्चा आगे आती है।

१३७—आचारशास्त्र की आज्ञाओं और उद्देश्यों की ओर से उनकी असावधानता अर्थात् उनके प्रतिज्ञाभङ्ग का यह तीसरा प्रभाव है।

किसी समाज में सब से अधिक सम्माननीय और बहुमूल्य वस्तु मनुष्य की जान हुआ करती है। एक निदोष व्यक्ति का वध करने वाला वस्तुतः मानवमात्र का वध करने वाला होता है और वह नागरिक व्यवस्था की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाने वाला होता है, फिर वह व्यक्ति भी जो मानवता के ऐसे नीचतम शत्रु को जान-बूझ कर दण्ड से बचाने का प्रयत्न करता है, कोई साधारण अपराधी

परन्तु ईश्वर ने निश्चित कर लिया था, कि जो कुछ तुम छिपा रहे हो उसे अवश्य ही प्रकट करके रहेगा अतएव ऐसा ही हुआ और हमने आज्ञा दी कि 'इस पर उसके एक भाग से मारो' (देखो) इस प्रकार ईश्वर मृतकों को जीवित कर देता है और तुम्हें अपने चिह्न दिखाता रहता है, ताकि तुम समझो। फिर (इसी प्रकार दुश्चरित्रता और अवज्ञा करते करते तुम्हारे हृदय कठोर हो गए, 'था पत्थर जैसे कठोर,

٧٢- وَاللّٰهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضَهَا كَذَلِكَ

يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتَىٰ لَا وَيرِيكُمْ اٰيٰتِهِ

٧٣- لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ

فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ۝

नहीं, उसकी स्थिति भी उस व्यक्ति के समान है जो स्वयं भले ही अकारण हत्या न करता हो, परन्तु किसी निदोष का वध करने के लिये एक घातक के हाथ में तलवार दे देता है, स्पष्ट है कि यह व्यक्ति भी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का शत्रु तथा मानवीय सम्मान की उपेक्षा करने वाला है। वह नहीं जानता, या जानता है, परन्तु मानने के लिये तैयार नहीं है, कि न्याय ही सस्कृति, व्यवस्था तथा शान्ति का संरक्षक है। अकारण हत्या करने और फिर उसे छिपाने की यही साधारण और घातक अवस्था है जिसे सामने रख कर इसराईलीय इतिहास की एक साधारण घटना का वर्णन इतने महत्व के साथ किया जा रहा है, जिसके द्वारा यह दिखाना अभीष्ट है, कि यह लोग न्याय और सत्य प्रकाशन के गुणों से कितने रहित थे कि ईश्वरीय सन्देश के होते हुये भी इतने बड़े पाप को पचा डालने के लिये तैयार हो गये यद्यपि अभी प्रतिज्ञा कर चुके थे, कि हम न किसी के प्राण लेंगे और न सच्ची गवाही देने से कतरावेंगे।

१३८—हम संचित वाक्य की व्याख्या एक अत्यन्त कठिन समस्या है, क्योंकि कुर्बान में किसी अन्य स्थान पर इस घटना के विषय में कोई चर्चा नहीं आई है, चूँकि जिन्हें उसने समय सम्बोधित किया जा रहा था, वे इसके प्रसंग से पूर्णतया परिचित थे, इसीलिये कुर्बान ने हम विषय में संकेत देना ही पर्याप्त समझ लिया। हाँ हममें जो नैतिक पक्ष विचारणीय था उसे हमने अपनी शैली के अनुसार स्पष्ट कर दिया है। अब अनेक टीकाकारों ने इस संचित वाक्य का जो स्पष्टीकरण किया है, वह यह है—“जिस गाय की चर्चा ऊपर आ चुकी है, उसका वध हमी दुर्घटना के सम्यन्ध में कराया गया था और जब उसका वध हो चुका तो अपने सन्देश द्वारा ईश्वर ने आज्ञा दी कि उसका कोई टुकड़ा लेकर हत व्यक्ति के शव से छुआओ। जब ऐसा किया गया तो वह हत व्यक्ति ईश्वरीय माया से कुछ समय के लिये जीवित हो गया और उसने अपने हत्यारे का नाम बता दिया। यद्यपि कुर्बान में ऐसी कोई चर्चा विद्यमान नहीं है, कि हत व्यक्ति जीवित किया गया था, परन्तु बाद के शब्दों से ध्यान

उस से भी अधिक कठोर—जबकि कुछ पत्थर तो ऐसे भी होते हैं, जिनसे भरने फूट निकलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, जो फट जाते हैं और उन में से पानी बह निकलता है और कुछ ऐसे भी जो ईश्वरीय भय का सहन न करके गिर पड़ते हैं^{१३६}—परन्तु (याद रखो) ईश्वर हारी करतूतों से अ धान नहीं है।

وَأَنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ
الْأَنْهَارُ وَأَنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشْقَىٰ فَيَخْرُجُ
مِنْهُ الْمَاءُ وَأَنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنَ
خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

٧٤-تَعْمَلُونَ

इसी ओर जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि हत व्यक्ति का जीवित हो उठना अत्यन्त असाधारण और भाविक घटना है, परन्तु इसराईलियों का प्रारम्भिक इतिहास तो इस प्रकार की न जाने कितनी ही घटनाओं से भरा पड़ा है, हाँ, यहाँ एक अन्य प्रश्न और उत्पन्न होता है, जिसका उत्तर विचारमग्न कर देते है और वह यह कि हत व्यक्ति को जीवित करने के लिये गाय के किसी टुकड़े से छुआने की आज्ञा क्यों दी गई, यह बात तो इसके बिना भी हो सकती थी, क्योंकि उसका जी उठना केवल ईश्वरीय आज्ञा से हुआ था, इस में गाय के टुकड़े से छुआये जाने का कोई प्रभाव न था। इस प्रश्न का उत्तर यह हो है कि इस भाँति ईश्वरीय लीला एक लक्षण और चमत्कार दिखाने के साथ साथ एक दूसरा उद्देश्य यह भी था कि गाय के पूज्य और पवित्र होने के विचार का भी हो जाये और वह इस पहलू से कि इस तथाकथित पूज्य में कुछ भी शक्ति होती तो, इसका बध करने से एक आपत्ति आगामी चाहिये थी, न कि इसका बध इस भाँति लाभदायक सिद्ध होता।

इस सन्दिग्ध वाक्य की एक दूसरी टीका यों की जाती है:—

आज्ञा यह हुई थी, कि हत व्यक्ति के शव को उन लोगों से छुआओ, जिनपर हत्यारा होने का सन्देह है अतएव जब ऐसा किया गया, तब वास्तविक हत्यारे का पता चल गया और वह इस तरह कि जब उसकी बारी आई तो औरों के विरुद्ध शव से छूते ही उसकी आकृति पर विशिष्ट लक्षण प्रकट हो गये मानो यह एक मनोवैज्ञानिक ढंग से पता चलाना था।

इसी प्रकार की अन्य व्याख्यायें भी की जाती हैं परन्तु बाद के शब्दों से उनका कोई दिल लगता जोड़ नहीं बैठता। वास्तविकता ईश्वर ही जानता है।

१३६—पत्थरों के जिन गुणों की चर्चा यहाँ की गई है, उनकी अवस्था केवल काल्पनिक नहीं है, अपितु वे ऐसी वास्तविकतायें हैं जो इसराईलियों के प्रारम्भिक इतिहास में घटनाओं के रूप में प्रकट हो चुकी हैं। जैसा कि हज़रत मूसा ने एक चट्टान पर अपनी लाठी मारी और ईश्वरीय आज्ञा से वह फट गई और इसमें से जल की धारायें बहने लगीं। इसी तरह 'तूर' पर्वत पर जब हज़रत मूसा ने ईश्वर का दर्शन करना चाहा और इसकी प्रार्थना की, तब ईश्वर ने कहा, "तुम मुझे देख नहीं सकते। इसका अनुमान तुम यों कर सकते हो, कि मैं इस पर्वत के अशुभ भाग पर

तो क्या (ऐ ईमान ने वालो!
इन कठोर हृदयों से) तुम यह
रखते हो, कि वे तुम्हारी
बात लेंगे? यद्यपि उन में
से एक समूह का यह स्वाभाव रहा
है, कि ईश्वर का कथन सुना, उसके
तात्पर्य को भली भाँति समझा
और इसके बाद न-बूझ कर
इसमें परिवर्तन कर डाला।

اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا بِكُمْ وَقَدْ

كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ

ثُمَّ يَخْرُجُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ

۷۵- يَعْلَمُوْنَ ۝

अपने तेजमय प्रकाश का आभास डालता हूँ, यदि वह अपने स्थान पर स्थिर हो जाये तो समझना तुम भी उसका सहन कर सकोगे, अन्यथा नहीं।' तत्पश्चात् ईश्वर ने अपने तेज का प्रतिबिम्ब चट्टान पर डाला। प्रतिबिम्ब का पड़ना था कि वह टुकड़े टुकड़े हो कर वह पड़ी और हज़रत मूसा भी मूर्छित होकर गिर पड़े। अतएव 'आयत' के शब्दों में अत्यन्त सूक्ष्म अन्तर्कथायों - निहित हैं।

१४०—“यात मान लेंगे?” अर्थात् तुम्हारे उपदेश से प्रभावित होकर कुश्नान के निमन्त्रण को स्वीकार करेंगे और तुम्हारी भाँति सत्य के अनुयायी तथा इस्लाम के समर्थक हो जायेंगे ?

इस्माईल वंश पर धार्मिक रूप से यहूदियों की धाक बैठी हुई थी। वे समझते थे कि यहूदियों के पास ईश्वरीय ग्रन्थ है जबकि स्वयं इनके पास कोई ऐसी “गौरव-पूर्ण” वस्तु नहीं थी। इस लिये जब इस्माईल वंश के लोग ईमान लाये तो यह विचार किया कि कुश्नान की आधारभूत शिक्षाएँ और दृष्टिकोण (एकेश्वरवाद, ईश्वरद्वैत, ईश्वरीय आदेश, पार्यद, दण्ड और पुरस्कार इत्यादि) से सर्वथा अपरिचित बल्कि इन्कारी होने पर भी जब हम पर सत्य स्पष्ट होकर रहा और कुश्नान की सन्तोषप्रद युक्तियों ने हमारे हृदय में यह सत्य उतार दिया तो फिर भला ये यहूदी जो इन सारी बातों को पहले से ही जानते पहचानते रहे हैं, इस सत्य निमन्त्रण को स्वीकृत करने में क्यों देर करने लगे ? ये लोग तो परमेश्वर की कृपा से पहले से ही इन सत्तों से परिचित ही नहीं, बल्कि इनके समर्थक और निमन्त्रण-दाता भी रहे हैं, परन्तु जब इन यहूदियों ने इन पूर्ण सम्भावनाओं को अपने इस्लाम विरोधी पर्याप्तों से निर्मूल सिद्ध कर दिया, तब उनके विस्मय का अन्त न रहा और एक प्रकार से उनका उत्साह भंग सा हो गया। ईश्वर उन्हें यहाँ यह समझा रहा है कि जिन लोगों के हृदय में कालिमा और कठोरता इस प्रकार अंत को पहुँची हुई है, उन लोगों से तुम क्यों ऐसी सुन्दर और भोली आशाएँ बाँधते हो। सत्य को मानने की योग्यता जातीय बढ़ाई और धर्मात्माई के पौत्रिक दावे या उपाधियों, विद्या-सम्बन्धी प्रमाणपत्रों और श्रेष्ठता की पगड़ियों से नहीं, मिलती, वह तो हृदय की नम्रता से प्राप्त होती है और यही वह पूँजी है जिस से ये वंचित हैं। जिन ईश्वरीय ‘आयतों’ को सुनकर तुम काँप जाते हो उन्हीं से खेलते और उनका उपहास करते उनकी पीढ़ियाँ बीत गई हैं। जो धर्म उन्हें दिया गया था वह उसे विकृत करके अपनी इच्छाओं के अनुरूप ढाल चुके हैं। वास्तविक ईश्वरीय ग्रन्थ (तौरात) के साथ उनका सम्बन्ध केवल यह रह गया है कि वह उनकी गर्वमय भावनाओं को सन्तुष्ट करने का एक साधन है, वह उसका नाम केवल उस सीमा तक लेते हैं कि ससार उनके ‘ग्रन्थ वाले’ ‘सत्यज्ञानी’ और ‘आचारशास्त्र के ध्वजवाहक’ होने की श्रेष्ठता को मान ले। जहाँ तक आचारण का सम्बन्ध है वे

और (जब उनकी नीति यह है कि) जब (कुर्आन और कुर्आन वाले अर्थात् हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर) ईमान लाने वालों से मिलने हैं तो कहते हैं कि "हम भी (उन पर) ईमान लाते हैं," परन्तु जब परस्पर एकान्त में मिलने हैं, तब कहते हैं कि क्या तुम लोग इन (मुसल नों को) वे बातें दिया करते हो, जिन्हें ईश्वर ने म पर प्रकट^{१४२} वि है कि तुम्हारे 'रब' के मने वे द्वारा तुम्हारे विरुद्ध^१ स्थापित^{१४३} करें?

وَإِذَا قَالُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا بِ
وَإِذَا حَلَّا نَعَصُّهُمْ إِلَى نَعَضٍ قَالُوا
أَتَحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ۝ ۷۶

ईश्वरीय ग्रन्थ के अनुयायी नहीं हैं बल्कि उन्होंने ने स्वयं उस ग्रन्थ को अपना अनुयायी बना रखा है।

१४१—'एक समूह' से तात्पर्य उनके विद्वान व्यक्ति और धार्मिक नेता हैं। 'ईश्वरीय वाणी' से अभिप्राय 'तौरात' 'ज़बूर' और वह पुस्तिकाएँ हैं, जो इसराईलीय संदेशाओं पर उतरती रही हैं। 'तहरीक' (परिवर्तन) का अर्थ है, किसी वस्तु को उसके वास्तविक स्थान से हटा कर एक ओर रख देना। पारिभाषिक रूप में इसका भाव यह है कि वाणी को उसके वास्तविक तात्पर्य से फेर कर अपनी इच्छाओं के अनुसार कुछ दूसरे अर्थ पहना दिये जायें, जो वक्ता के अभिप्राय के प्रतिकूल हो या फिर इस स्वार्थ की सिद्धि के लिये इसके शब्द इधर उधर कर दिये जायें, या कुछ शब्दों के रूप बदल दिये जायें या उन्हें ग्रन्थ के मूल वाक्यों से मर्वथा निकाल ही दिया जाये। जिन जातियों के पास ईश्वरीय ग्रन्थ रहे हैं, उनके विद्वान व्यक्ति ईश्वरीय धरोहर अर्थात् उसके दिये हुये ग्रन्थों में यह कृत्य करते रहे हैं, जिसका विवरण अत्यन्त विस्तृत है।

यह हहूदियों के प्रतिज्ञाभङ्ग का चौथा प्रमाण है और सब से ऊँचा और अन्तिम उदाहरण।

१४२—'इन बातों' से तात्पर्य दो प्रकार की वस्तुएँ हैं। एक तो वे भविष्यवाणियाँ, जो हज़रत मुहम्मद (स०) के विषय में 'तौरात' में विद्यमान थीं और जिन्हें छिपाने का अय सम्पूर्ण प्रयत्न किया जा रहा था, ताकि विरोध सफल हो सके, दूसरी वस्तु धर्म के वे सिद्धान्त विश्वास तथा आचारशास्त्र की वे शिक्षाएँ थीं, जिन्हें यहूदी विद्वान और जनसाधारण विचार और आचरण की दृष्टि से बिल्कुल छोड़ चुके थे।

१४३—अर्थात् 'क्रियामल' में जब तुम से मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के ईश्वरीय के विषय में पूछ होगी, तब तुम यह कह कर नहीं बच सकते कि हे ईश्वर, हमने उन्हें पहचाना नहीं, इस लिये कि यह कुर्आन पर ईमान रखने वाले, जिनके सामने जाकर तुम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से सम्बद्ध भविष्यवाणियाँ शिष्टाचार से या अपने निजी स्वार्थ के लिये प्रकट कर आते हो,

क्या तुम इतनी समझ भी नहीं रखते? क्या (वे ऐसी सूखता की बातें करते हैं) और वह नहीं जानते कि ईश्वर (तो स्वयं ही) उनकी सारी बातों को जानता है, उनको भी जिनको वे छिपाते हैं और उनको भी जिन्हें वे प्रकट करते हैं? फिर उन में से एक समूह अज्ञानियों का है, जिन्हें ईश्वरीय ग्रन्थ से कोई परिचय नहीं। (जिनके धार्मिक ज्ञान का सारी पूंजी) कुछ इच्छायें^{१४४} हैं और जो केवल भ्रान्तियों में पड़े हुये हैं। अतः विनाश है उन लोगों के लिये, जो अपने हाथों से 'किताब'^{१४५} लिखते हैं,

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ
۷۷- وَمَا يُعْلِنُونَ ۝

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ
۷۸- إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝
قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ

ताकि वह तुम्हारे विश्वास सम्बन्धी वचनों से धोखा खा सकें, उस समय तुम्हारी ज़ुबान पकड़ लेंगे और ईश्वर से कहेंगे कि हे ईश्वर ऐसा नहीं है, इन्होंने ने जानबूझ कर कुर्बान को ठुकराया था, क्योंकि इन लोगों ने स्वयं हम से कहा था कि 'तौरात' में अन्तिम ईश्वरीय सन्देश के विषय में जिन भविष्य-वाणियों की चर्चा है, वह यह है और इस में कोई सन्देह नहीं, कि इज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पूर्ण अनुसरण हैं।

यह उनके प्रतिज्ञा-भङ्ग का पाँचवाँ प्रमाण है, क्योंकि ईश्वर ने और बातों के साथ स्पष्ट रूप में यह प्रतिज्ञा भी ली थी कि जब भी हमारा कोई सन्देश तुम्हारे पास जाये, तुम्हें उस पर ईमान लाना और उसकी सहायता करना होगी, विशेषतया अन्तिम ईश्वरीय सन्देश की।

१४५—यह चर्चा यहूदियों के पण्डितों की है, जिन्होंने ने सर्वसामान्य रूप में धर्मविक्रय और व्यवस्थादान (फतवा) का व्यापार फैला रखा था। 'किताब' शब्द का प्रयोग ईश्वरीय वाणी के अर्थ में भी होता है और आचारशास्त्रीय आज्ञाओं के अर्थ में भी। यहाँ इस शब्द का प्रयोग दोनों अर्थों में है। यहूदी विद्वान जब 'तौरात' लिखते, तब उसके मूल पाठ के साथ साथ उन व्याख्याओं एवं व्यवस्थाओं को भी लिखते जाते, जो पूर्णतया उनकी अपनी या अपने ही जैसे दूसरे मनुष्य की सम्मतियों का परिणाम थीं। इस तरह तौरात का मूलपाठ और उसकी व्याख्याएँ दोनों चीज़ें एक दूसरे में मिलजुल कर रह गईं। आज इसका ज्ञान होना सम्भव नहीं रहा, कि कौन से शब्द ईश्वर के भेजे हुये हैं और कौन से व्याख्या और स्पष्टीकरण के रूप में पश्चाद्वर्ती काल में बढ़ाये गये हैं। आज तो इसकी क्या सम्भावना हो सकती है, जिस समय ऐसा किया जा रहा था, उस तो पहचानने वाले विद्यमान

फिर (औरों से) कहते हैं, कि यह सब कुछ ईश्वर की ओर से है, ताकि उसके बदले में तुच्छ (सांसारिक) लाभ प्राप्त कर लें। अतएव विनाश है उनके लिये इस लिखने के कारण और विनाश है के लिये इस उपार्जन के कारण।

कहना है कि नरक की आग हमें कदापि न छुयेगी, कुछ दिनों के अतिरिक्त। (हे सन्देश, तनिक उनसे) पूछो तो कि क्या तु बात का ईश्वर से कोई वचन ले लिया है? (यदि ऐसा है तो निस्सन्देह) वह (कदापि) अपने

ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا

بِهِ ثَمًّا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ

۷۹- أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسُونَ ۝

وَقَالُوا إِنَّمَسْنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا

مَعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا

فَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ

पृ ८०, ८१ के बीच में

१४४ 'इस समूह का तात्पर्य जनसाधारण का समूह है और 'मनोरथों से' अभिप्राय उनके ये दृष्टिकोण हैं, कि हम ही मुक्ति-प्राप्त वर्ग हैं, नरक की आग हमारे लिये नहीं है, यहूदी होना ही 'ईश्वरीय शिक्षा' का लक्षण है, हम केवल जन्मजात रूपमें ही संसार से श्रेष्ठ नहीं, अपितु हमारे वंश का ईश्वर से निकट सम्बन्ध है। उनके इन सारे अपने गढ़े हुए दृष्टिकोणों का स्पष्टीकरण इसी 'सूर.' में आगे होगा। इन विश्वासों को 'मनोरथ' इस लिये कहा गया है कि उनकी अवस्था विशुद्ध धार्मिक विश्वासों एवं दृष्टिकोणों जैसी है और धर्म के सिद्धान्त एवं दृष्टिकोण प्रत्येक अवस्था में ध्रुव वस्तु हैं, जिन में अनुमान, विचार अथवा मनकी इच्छाओं के लिये कोई स्थान नहीं। अब उन दृष्टिकोणों की वास्तविकता की अवस्था यह है कि ईश्वर ने कभी उनकी शिक्षा नहीं दी और न उनके ग्रन्थ 'तौरात' में उनका कोई पता मिलता है, अपितु वह तो स्पष्टतया उनका विरोध कर रही है, ऐसी दशा में यदि यह दृष्टिकोण इन अज्ञानियों के जीवन का आधार बने हुए हैं, तो इसका अर्थ इसके अतिरिक्त और क्या है, कि ईमान के तत्व और सदाचार की आत्मा से रहित तो ये लोग हो गये परन्तु सासारिक कल्हाय और आलौकिक मुक्ति से, जो हर अवस्था में ईमान और सदाचार का ही परिणाम है, उपेक्षा और अरुचि तो किसी भाति सम्भव न थी। यह इच्छा तो मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहती ही है, अतएव उनके धार्मिक विद्वानों ने धर्म की स्वार्थपूर्ण न्याख्या करते हुए अपनी और अपनी जाति की इस इच्छा और आकांक्षा को घटनाओं का और फिर उन घटनाओं को धार्मिक सिद्धान्त का रूप दे दिया, फिर क्या था, जनसाधारण ने उन्हें खुल कर हृदय से लगाया, क्योंकि यह वह 'महामन्त्र' था, जिसने पलक से उनकी सारी कठिनायियों का समाधान कर दिया।

क्या तुम इतनी समझ भी नहीं रखते? क्या वे ऐसी सूखता की बातें करते हैं) और वह नहीं जानते कि ईश्वर (तो स्वयं ही) उनकी सारी बातों को जानता है, उनको भी जिनको वे छिपाते हैं और उनको भी जिन्हें वे प्रकट करते हैं? फिर उन में से एक समूह अज्ञानियों का है, जिन्हें ईश्वरीय ग्रन्थ से कोई परिचय नहीं. (जिनके धार्मिक ज्ञान का सारी पंजी) कुछ इच्छायें^{१४४} हैं और जो केवल भ्रान्तियों में पड़े हुये हैं। अतः

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ

۷۷- وَمَا يُعْلِنُونَ ۝

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ

۷۸- إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ

फिर (औरों से) कहने हैं, कि यह सय कुछ ईश्वर की ओर से है, ताकि उसके बदले में तुच्छ (सांसारिक) लाभ प्राप्त कर लें। अतएव विनाश है उनके लिये इस लिखने के कारण और विनाश है उनके लिये इस उपार्जन के कारण। उनका कहना है कि नरक की आग हमें कदापि न छुयेगी, कुछ दिनों के अतिरिक्त। (हे सन्देष्टा, तनिक उनसे) पूछो तो कि क्या तुमने इस बात का ईश्वर से कोई वचन ले लिया है? (यदि ऐसा है तो निस्सन्देह) वह (कदापि) अपने वचन के बिरुद्ध न करेगा। या फिर (वास्तविकता यह है कि) तुम ईश्वर से ऐसी बातें सम्बद्ध कर रहे हो, जिस (के ईश्वरोक्त होने) तुम्हें कोई ज्ञान नहीं। हाँ (तुम अवश्य नरक में जाओगे) जो लोग भी पाप क रेंगे और इस भाँति कमायेंगे कि अन्त में उनके पाप उन (के हृदय) पर छागये^{१४६} हों, वे नारकीय हैं सदा के नारकीय,

ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا

بِهِ ثَمًّا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ

۷۹- أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسُونَ ۝

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا

مَعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا

فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ آمَ تَقُولُونَ

۸۰- عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

لَنْ يَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ

خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

۸۱- هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

ये परन्तु उनकी अवस्था भी यही थी, कि जनमाधारण के सामने जब हम मिश्रित वस्तु को प्रस्तुत करते तब इस प्रकार, मानो ये काले अक्षर सभी समान हैं, सबको ईश्वरीय वाणी ही समझो। इसी भाँति जब साधारण लोग उनसे आचार शास्त्रीय व्यवसायें पूछते, तब मन की हृच्छाओं समय की नीतियों और प्रस्तुत की हुई दक्षिणाओं को सामने रख कर निर्मित करते और फिर उन पर आचारशास्त्र की छाप लगा कर पूछने वाले के हवाले कर देते।

१४६—'छा जाने' का अर्थ यह है, कि मनुष्य अपनी बागडोर पाप के हाथों में दे दे और पापाचरण से आगे बढ़ कर पाप का व्यवसाय करने वाला तथा पापों का उपासक बन जाये। ऐसा व्यक्ति

और वे लोग जो ईमान लायें और अच्छे काम करें^{१४०} वह स्वर्गीय हैं — सदा के स्वर्गीय।

उस समय को याद करो, जब हमने इसराईल की संतान से इस बात की दृढ़ प्रतिज्ञा ली थी, कि तुम्हें ईश्वर के अतिरिक्त किसी की भक्ति नहीं करनी है (तुम्हें हमारी आज्ञा यह है कि) माता पिता के साथ, सम्बन्धियों के साथ, पिता-हीन बालकों एवं दीनों के साथ उपकार की नीति ग्रहण करो, सब लोगों से भली बात कहो^{१४८}, नमाज़ स्थापित करो, धर्मादाय (जकात) दो^{१४९}, परन्तु छोटे से समूह के सिवा। तुम सब पूर्ण उपेक्षा के साथ इस प्रतिज्ञा से फिर गये।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا

۸۲- خَالِدُونَ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا
تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ
أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ الْآفِلَآءَ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ

۸۳- مُعْرِضُونَ

अवश्य नरक का ईंधन बनेगा, चाहे उसकी ज़बान पर कैसे ही दावे और कैसे ही नारे हों और उसके नाम के साथ कैसी ही उपाधियाँ और सम्मानसूचक शब्द क्यों न हों, वह किसी 'घली' (सिद्धपुरुष) और ईश्वरीय सन्देश का सगोत्र नहीं, उसका पुत्र ही क्यों न हो।

१४७—यहाँ पवित्र कुआँन की वर्णनशैली को सरसरी दृष्टि से देख लेने को पर्याप्त न समझना चाहिये क्योंकि इस स्थान पर उसने एक संकेत में ही ईमान और सदाचरण के सम्बन्ध के विषय को अन्तिम सीमा तक पहुँचा दिया है। ईमान और सदाचरण की चर्चा इसके स्थान पर कि 'कुफ़्र' करने और मन पर पापों के छा जाने, दोनों की तुलना में लाई जाती, केवल 'पापों के छा जाने की तुलना में लाई गई है', जिसका खुला हुआ अर्थ यह है कि पापों का मन पर छा जाना ईमान के होते हुये व्यवहारतः सम्भव ही नहीं जिसका दूसरा पक्ष यह हुआ कि ईमान की मौजूदगी में सदाचरण का होना, चाहे वह किसी अनुपात में हो, प्रत्येक अवस्था में आवश्यक है।

इस पर 'सदाचरण' का वह पारिभाषिक अर्थ दृष्टि से ओझल न रहे, जिसका वर्णन कहीं ऊपर विस्तारपूर्वक किया जा चुका है।

और उस समय को याद करो^{१५०} जब हमने तुमसे यह प्रतिज्ञा भी ली थी कि 'अपने (लोगों का) रक्त न बहाओगे और न अपने (भाइयों) को घरों से निकालोगे' और तुमने स्वयं साक्षी बनते हुये इस की प्रतिज्ञा भी कर ली थी, परन्तु आज वही तुम हो कि अपनों की हत्या किया करते हो, अपने में से एक समूह को उसके घरों से निकाल बाहर करते हो (और वह इस भाँति कि पूर्णतया) पाप और अत्याचार^{१५१} का व्यवहार करते हुये उनके विरुद्ध दल बन हो,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ

دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ

دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ

۸۴- تَشْهَدُونَ ○

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَ

تُخْرِجُونَ رِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ

تُطْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ

१५८—इस्लाम के नैतिक एवं सामाजिक विधान की यह एक मूलभूत धारा है कि हर मनुष्य के साथ भलाई का व्यवहार करो इस। व्यवहार में सम्बन्ध की श्रेणियों का ध्यान तो अवश्य रखना चाहिये परन्तु ससार का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका नाम, रङ्ग, देश, धर्म, विश्वास कुछ हो क्यों नहो इस बात का अधिकारी है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार, मनुष्यतापूर्ण और शीलयुक्त व्यवहार किया जाये। अतएव इस 'आयत' में क्रमशः जिन लोगों की चर्चा आई है, उन में से किसी के साथ मुस्लिम-अमुस्लिम का कोई बन्धन नहीं लगाया गया है, बल्कि सर्वसाधारण आज्ञा दी गई है। ये वे आदेश हैं जो इस्लामीय सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। हज़रत मूसा ही क्या, हज़रत आदम के युग से इस्लाम का दावा करने वाला प्रत्येक नेता एवं शिक्षक इन्हीं आधारों पर मानवता का निर्माण करता रहा है।

१५९—'नमाज़' केवल ईश्वर की भक्ति का दूसरा नाम है और 'ज़कात' माता पिता के, सम्बन्धियों के, पित्रहीन बालकों और निर्धनों के साथ अच्छे व्यवहार का व्यापक पर्याय है।

१५०—पहले अगले पिछले यहूदियों के प्रतिज्ञाभंग की चर्चा की गई अब इस स्थान पर वर्तमान यहूदियों के वचनभंग का एक आशिक उदाहरण दिया जा रहा है ताकि इसी एक घटना से उनके प्रतिज्ञाभंग का पूर्ण चित्रण किया जा सके।

१५१—'आयत' में 'इस्म्' और 'अद्वान्' शब्द आये हैं। 'इस्म्' का सम्बन्ध ईश्वर से है और 'अद्वान्' का मनुष्यों से। अर्थात् ईश्वरीय अधिकारों को भुला देना 'इस्म्' है और मनुष्यों के अधिकारों को पद दलित कर डालना 'अद्वान्'। इन दोनों शब्दों के इकट्ठा लाने का अर्थ यह है, कि इन लोगों का यह कृत्य ईश्वर और मनुष्य दोनों ही के अधिकारों को पद दलित कर रहा था जबकि 'दीन' (धर्म) और 'शरीअत' (धर्मशास्त्र) इन्हीं दोनों प्रकार के अधिकारों के अनुसार व्यवहार

फिर जब वह बन्दी बनकर तुम्हारे पास आते तो तुम उन्हें 'क्रिदियः' (सुक्तिप्राप्ति दान द्रव्य) देकर छुड़ाते हो, जबकि उन्हें उनके घरों से निकालना ही तुम्हारे लिये पूर्णतया 'हराम' (निषिद्ध) था^{१५२}। तो क्या तुम ईश्वरीय ग्रन्थ के कुछ भाग को मानते हो और कुछ भाग का इन्कार^{१५३} करते हो?

وَأَن يَأْتُواكُمُ اسْرَآئِی تَمْلُؤُهُمُ وَهُوَ
مَحْرَمٌ عَلَيْكُمْ أَخْرَاحَهُمْ أَفْتُونُونَ
بِغَضِّ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

करने का नाम है। और इन से जो प्रतिज्ञा ली गई थी, वह इसके अतिरिक्त और कुछ न थी, कि इन्हीं दोनों प्रकार के अधिकारों को पहचानें और इन का पालन करें, जैसा कि अभी ऊपर आया।

१५२—अवस्था यह थी कि विभिन्न यहूदी परिवार (कबीलें) अपने पारस्परिक जातीय और धार्मिक सम्बन्ध तोड़ चुके थे और उनके सम्बन्धों का आधार मूर्खतापूर्ण पक्षपात, स्वार्थमय संघर्ष, और पारिवारिक स्वार्थ हो रहे थे। प्रायः ये भावनाएँ यहाँ तक उग्र होतीं कि एक परिवार दूसरे परिवार का अपने घरों में रहना दूबर कर देता और प्रत्यक्ष रूप में उसे हतना दुःखी करता कि उसे जन्मभूमि छोड़ने के लिये विवश होना पड़ता। परन्तु जब इस भाँति वह परिवार अपने धार्मिक जातीय क्षेत्र से निकल कर पराये लोगों में जा बसता और मतभेद उत्पन्न होने पर उनके हाथों कारागार और बन्धन की विपत्ति में पड़ जाता और फिर इस 'दुर्घटना' की सूचना उसके यहूदी बन्धुओं तक पहुँचती, जिन्होंने उसे जन्मभूमि छोड़ने के लिये विवश किया था तो उस समय कुछ तो उनकी जातीय और धार्मिक भावनाओं में गति उत्पन्न होती और कुछ अपनी धार्मिकता के प्रदर्शन की भावना उमड़ती। अर्थात् उन्हें याद पड़ता कि आचारशास्त्र ने हम पर हमारे भाइयों के बड़े स्वत्व बताया है, इसलिये यदि ये दूसरों के हाथों बन्दी बनकर आये हैं तो हमारा धार्मिक कर्तव्य है, कि उन्हें 'क्रिदियः' देकर छुड़ा लें। इस समय 'क्रिदिये' का द्रव्य एकत्र किया जाता और बन्दीयों को छुड़ा कर आचारशास्त्रीय आदेशों और धार्मिकता के कर्तव्य का पालन कर दिया जाता, परन्तु जिस समय धार्मिकता के इस 'गर्वपूर्ण' कृत्य का आचरण करके वे अपने 'मन' की बधाइयों से आनन्दित हो रहे होते, उन्हें याद न पड़ता कि यह परिस्थिति आई ही क्यों? और न उनकी अन्तरात्मा यह बताती कि तुमने जब इन लोगों को दुःखी करके जन्मभूमि छोड़ने के लिये विवश किया था उस समय तुम्हारी यह आचारशास्त्र प्रियता कहाँ सर गई थी? यदि तुम उन्हें घर से न निकालते तो ये कारागार और बन्धन की विपत्तियों में पड़ते ही क्यों? इसका अर्थ तो यह हुआ कि जब अपने मन की मूढ़तामूलक भावनाओं में आवेश उत्पन्न हो, तब ईश्वरीय ग्रन्थ के आदेशों को रद्द की टोकरी में डाल दो और जय शत्रुता की ये भावनाएँ ठण्ढी पड़ी हों और इसराईल के वंश वाले दूसरों के हाथों में बन्दी हों, तो तुम्हें ग्लानि का अनुभव हो और 'तौरात' की 'ध्यातें' याद पड़ जायें, उस समय 'क्रिदिये' का प्रबन्ध करके धार्मिकता का प्रमाणपत्र प्राप्त करलो। सोचो तो, यह धार्मिकता है या धार्मिकता का ढोंग।

१५३—यहाँ कुर्आन ने जिस बात को 'कुफ्र' खराया है वह ईश्वरीय आदेश एक अंश को

फिर (बताओ तो सही) तुम में से जिन लो की व्यवहारनीति यह हो उन फल इसके अतिरिक्त और हो सकता है, कि सा रिक्त जीवन में (भी) वह अनित हो और 'क्रिया' (अंतिम = य) के दिन कठोरतम दण्ड ओर फेर दिये यें १५४, (याद रखो) तुम्हारी तूतों से ईश्वर निश्चित नहीं है। ये वे लोग हैं, जिन्होंने 'आखिरत' के बदले में संसार मोल ले र है, एव के दण्ड में न ई कमी होगी और न उन्हें कहीं से कोई सहायता पहुँचेगी। (हे इसराईल की संतानो!) हमने (तुम्हारी शिक्षा के लिये) सू को ग्रन्थ दिया, फिर उसके बाद एक के पीछे एक सन्देश भेजे (अन्त में) 'मरियम' के बेटे ई को (भेजा और उसे के ईशदौत्य के) र प्र ण दिये तथा पवि 'रूह' १५५ से उसकी सहायता १५६ की,

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○ ٨٥

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ ٨٦ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ○

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَ وَآيَدْنَاهُ رُوحَ الْقُدُسِ

व्यवहारतः छोड़ देना है, उसको अस्वीकार कर देना नहीं। इस से एक ओर तो इस अपराध की भयंकरता का अनुभव होता है, दूसरी ओर विश्वास और सदाचरण में जो सम्बन्ध है, वह सर्वथा स्पष्ट हो है। 'तौरात' के मानने वालों की यह चर्चा 'कुर्यान' के मानने वालों के लिये यदि वे चाहें, तो अत्यन्त लाभ-प्रद हो गी है।

१५४—यह ईश्वर का एक स्थायी नियम है। वह ऐसी जातियों को, जो अभी तक उसके भेजे हुये ग्रन्थ को न मान रही हों, कम से कम संसार में अधिकार और पद प्राप्त करने का अवसर दे देता है, परन्तु जो जाति उसके ग्रन्थ पर ईमान रखने का दावा करती हो, परन्तु आचरण अपनी ही इच्छा के अनुसार करती हो, वह उसकी दृष्टि में घोरतम अपराधिनी है। वह वस्तुतः ईश्वरीय ग्रन्थ को मानने वाली नहीं, बल्कि उसके साथ गम्भीर, परन्तु भयंकर विनोद करने वाली है और अपने आचरण से दूसरे मनुष्यों को इस ईश्वरीय शिक्षा की ओर से रोकने का प्रयत्न अपराध कर रही है, जिसका परिणाम परलोक में ही नहीं, बल्कि इस संसार में भी अपमान, विपन्नता, दासता

तो क्या^{१५०} सदा ही तुम्हारी नीति यही रहनी थी, कि जब कभी तुम्हारे पास कोई सन्देष्टा ऐसी आज्ञायें लेकर आया, जो तुम्हारे की इच्छाओं के प्रति-कूल^{१५५} थीं, तो तुम अकड़ बैठे, फिर किसी को झुठला दिया और किसी की हत्या कर डाली, फलतः यह लोग आज (भी कितनी ढिंढाई से) कहने हैं कि 'हमारे हृदय परदों में हैं'^{१५६}। (यद्यपि बात यह नहीं है) वस्तु वास्तविकता यह है कि सत्य से उनके (निरन्तर) इन्कार के कारण ईश्वर ने उनपर 'लअनत' करदी है, इस लिये अब वे लोग ईमान न लायेंगे—

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْتَوُونَ

أَنذَرُكُمْ اسْتَكْرَهْتُمْ عَلَيْهِ فَفَرِّقْنَا بَيْنَكُمْ

۸۷- وَفَرِّقْنَا بَيْنَهُمْ

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ طَبَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ

۸۸- يُكْفِّرُهُمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ

और असंतोष के रूप में प्रकट होता है और यह जाति ईश्वरीय प्रकोप का लक्ष्य बन जाती है। यह इस संसार के शासक का एक स्थायी नियम है, जिस से कल के यहूदी मुक्त थे न आज के मुसलमान या कोई और।

१५५—'रूह' का अर्थ हज़रत 'जियरुहल' हैं, जो 'उद्य' (३०) पहुँचाने के उच्चतम पद पर नियुक्त हैं। 'रूह' शब्द से सम्यक् अन्य विवरण भूमिका में देखिये।

१५६—'सहायता करने' से अभिप्राय यह है, कि उत्साह-भङ्ग करने वाली विरोधपूर्ण अवस्थाओं में उन्हें सन्तोष और धैर्य दिया।

१५७—इससे पहले इतनी बात गुप्त है, कि 'तुमने प्रत्येक ईश्वरीय सन्देश के साथ विरोध और वैर का व्यवहार किया।

हज़रत ईसा की चर्चा यहाँ दो कारणों से नाम लेकर की गई है, एक तो यह कि वे इसराईलीय सन्देशों के सिलसिले की अन्तिम कड़ी हैं, दूसरा यह कि हज़रत ईसा के साथ यहूदियों ने जो कुछ किया, वह उनके ईश्वरद्रोह और सत्यविरोध का उदाहरण स्वयं ही है और वह भी इस दशा में कि उनके ईश्वरत्व पर असाधारण युक्तियों की एक लम्बी सूची मौजूद थी।

१५८—इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ ईश्वरीय सन्देश ऐसे भी आये जिनके सन्देश में कोई पाप उनके मन की इच्छा के विरुद्ध न थी, वस्तु इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई ईश्वरीय सन्देश आया उसने तुम्हारी ईश्वर विस्मृति की आलोचना की और हर बार तुम अर्थात् तुम्हारे बहुमत को यह बात लुप्त कर प्रतीत न हुई कि मन की इच्छाओं की पूजा छोड़कर ईश्वर की विशुद्ध भक्ति अंगीकृत कर ल।

और ज जब कि के पास
ईश्वर के यहाँ से एक ऐ ग्रन्थ
आया है, जो उनके अपने ग्रन्थ
(की भविष्यवाणियों) के सर्व
अनुरूप है और (जो इस अवस्था
में आया है कि इसका नाम लेकर)
वे कल तक 'काफ़िरी' के विपक्ष में
वि और सहाय की र्थनायें
(ईश्वर से) किया करते थे^{१६१},

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ
مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ لَا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

१५६—'पदों में हैं' अर्थात् हमारे हृदय में आपकी 'सच्ची और पवित्र' शिक्षाओं के प्रविष्ट होने के लिये प्रकृति ने कोई मार्ग रखा ही नहीं। हम तो जन्मजात अयोग्य और अन्धे हैं।' उनके इस वचन में उद्दण्डता, उपहास और सत्य विमुखता, सब कुछ ही विद्यमान है।

१६०—'लअनत' का अर्थ है ईश्वरीय कृपा से दूर फेंक दिया जाना। सत्य को स्वीकृत करने की योग्यता भी एक ईश्वरीय देन है, वलिकि सब से बड़ी देन है, परन्तु यह उसी को प्राप्त होती है, जो इसका पात्र हो, अर्थात् इसका इच्छुक और इसके महत्व को समझने वाला हो। परन्तु ये यहूदी वे लोग हैं, जो इस निधि को पीढ़ियों से झुरी तरह ठुकराते रहे हैं, अतएव ईश्वर ने अर्थात् पथ-प्रदर्शन के ईश्वरीय नियम ने अब उन्हें इस योग्य रखा ही नहीं, कि वे कोई उपदेश स्वीकार कर लें, यह वास्तविकता है, जिसके कारण कुआँन का निमन्त्रण उनके हृदय पर प्रभाव नहीं कर रहा है, परन्तु वे सारा दोष ईश्वर के सर पर थोप देना चाहते हैं, कि जब उसने हमें उत्पन्न ही जन्मान्व किया है तब हमारा क्या अपराध, और अब हमें क्यों इस निमन्त्रण का उत्तरदायी बनाया जाता है ? झोंड़िये हमें, हमारे पीछे लगने से क्या लाभ ? उनके इस के उत्तर में ईश्वर कहता है, कि निस्सन्देह यह भाग्यहीन इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते, परन्तु इसका कारण उनकी अपनी करतूतें हैं, स्वभाव नहीं। स्वभाव तो प्रत्येक मनुष्य का हम ऐसा बनाते हैं, कि उसमें सत्य को स्वीकार करने की पूरी योग्यता विद्यमान होती है। अब यदि कोई अपने नेत्र स्वयं फोड़ ले, तो इसके लिये क्या किया जाये।

१६१—पहले यह चर्चा आ चुकी है कि ईश्वरीय ग्रन्थ को मानने वाले उस सन्देश के आगमन की प्रतीक्षा अत्यन्त श्रद्धा एवं उत्सुकता से कर रहे थे, जिसके प्रकट होने की शुभ सूचना और भविष्यवाणी उन तक हज़रत मूसा तथा अन्य इसराईलीय सन्देशियों के द्वारा पहुँची थी। इस प्रतीक्षा का मुख्य कारण यह था कि शताब्दियों से अपने कुकर्मा के कारण सम्मान और सत्ता के सौभाग्य से वञ्चित चले आ रहे थे तथा अन्य जातियों विशेषकर 'काफ़िरी' की दासता का भारी जुआ उनकी गर्दन तोड़े दे रहा था इस लिये इस पूर्वघोषित सन्देश के प्रकट होने की प्रार्थनायें किया करते थे कि वह आये तो 'काफ़िरी' का आतङ्क दूर हो और हमारा अतीत वैभव, जो अब एक कथा बन चुका है, फिर सत्य रूप धारण कर ले। अरब निवासी भी इस बात के गवाह थे कि मुहम्मदीय ईशदीय से पहले यही उनके पड़ोसी यहूदी, भावी सन्देश की आशाओं पर जिया करते थे और अपने सय धार्मिक कर्तव्यों को छोड़ कर ईश्वरीय ग्रन्थ की उपेक्षा करके,

इस लिये अब ये प्रकोप^{१६५} पर प्रकोप के पात्र हैं और इन न मानने वालों को अपमानजनक दंड भोगना है। अब उन से कहा जाता है कि जो छु ईश्वर ने (मुहम्मद पर) उतारा है, उस पर ईमान ला, तो जवाब देते हैं कि हम तो उसी चीज को मानते हैं जो हमारे^{१६६} ऊपर उतरी है, अर्थात् जो छु उसके सिवा है, उसे हम से उन्हें इन्कार है, यद्यपि वह 'सत्य' है और (स्वयं) उस ग्रन्थ के सर्वथा अनुरूप (भी) जो के पास पहले से मौजूद है।

فَبَاءُوا وَبَغَضَبِ عَلَى غَضَبٍ
 ۹. لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 قَالُوا نَأْمُنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ
 بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا
 مَعَهُمْ

अपमान-जनक प्रकोप है' से प्रकट हो रहा है जिसमें इस वास्तविकता से आचरण उठाया गया है कि यद्यपि जातीय गर्व और अभिमान के आधार पर उन्होंने ने यह कुफ्र का मार्ग ग्रहण किया था परन्तु हाय रे दुर्भाग्य ! कि इस कुफ्र का परिणाम भी उनकी जातीय श्रेष्ठता के स्थान पर और विपन्नता के रूप में ही प्रकट हुआ।

१६४—कृपा से तात्पर्य ईश्वरीय ग्रन्थ (कुरआन) और ईश्वरीय है और 'व्यक्ति' से संकेत हजरत मुहम्मद (स०) की ओर है, जो 'इस्माईल' की भतीजी हैं। जब कि ईश्वर भक्ति के गुण से रहित और जातीयतावाद तथा गोत्रीय पक्षपात के नशे में चूर इसराईलीय यह चाहते थे कि पूर्वोपित सन्देश हमारे ही गोत्र का हो, परन्तु जब यह बेतुकी इच्छा पूरी न हुई तो विरोध पर तुल गये मानो उनका अभिप्राय यह था, कि ईश्वर उन से पूछ कर सन्देश भेजता, उसे अपनी नीति और ज्ञान का नहीं, हमारी अन्ध इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिये था।

१६५—यह यहूदी अपने दुर्गुणों के कारण पहले से ही दासता और प्रकोप की अवस्था में पड़े हुये थे। अब ह्वय उर्म निमन्त्रण का विरोध करके और अधिक अन्याय और ईश्वरीय प्रकोप के पात्र हो गये, यद्यपि वह उन्हें इस दुर्गुण से निकाल कर सम्मान और महानता देने आया था।

१६६—मानो उनका दृष्टिकोण यह था, कि ग्रन्थ और आचारशास्त्र, सिद्धान्त और जीवनसम्बन्धी दृष्टिकोणों सत्य और समार्ग पर भी जातीयता का ठप्पा लगा होना चाहिये, जो वस्तु जातीय नहीं, जो हमारे जातीय सम्मान को उन्नत करने वाली नहीं, जो हमारे दिव्य अतीत का परिचायक नहीं, जो हमारी गौरवमय परम्पराओं से साक्षात् रूप में संबन्धित नहीं, वह हमारे लिये किसी भी अति स्वीकृणीय नहीं, ईश्वर की आज्ञा हो तो हुआ करे, कल्याण और मङ्गल का स्रोत हो तो हो, हमें उसकी आवश्यकता नहीं।

इस लिये अब ये प्रकोप^{१६५} पर
 ेप के पात्र हैं और इन न नने
 वालों को अपमानजनक दंड
 भोगना है। अब उन से कहा जाता
 है कि जो कुछ ईश्वर ने (मुहम्मद
 पर) उतारा है, उस पर ईमान
 ला , तो जवाब देते हैं कि हम
 तो उसी चीज को ते हैं जो
 हमारे^{१६६} ऊपर उतरी है, अर्थात्
 जो कुछ उसके सिवा है, उसे
 े से उन्हें इन्कार है, यद्यपि
 वह 'सत्य' है और (स्वयं) उस
 ग्रन्थ के सर्वथा अनुरूप (भी) जो
 के प पहले से मौजूद है।

فَبَاءَ وَبَغَضَ عَلَيَّ عَصَبٌ وَ
 ۹۔ لِّلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا بِمَا آتَرَكَ اللَّهُ
 قَالُوا اتُّؤْمِنُ بِمَا آتَرَكَ عَلِيمًا وَيَكْفُرُونَ
 بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا
 مَعَهُمْ

अपमान-जनक प्रकोप है' से प्रकट हो रहा है जिम्में इस वास्तविकता से आवरण उठाया गया है
 कि यद्यपि जातीय गर्व और अभिमान के आधार पर उन्होंने ने यह कुफ़्र का मार्ग ग्रहण किया था
 परन्तु हाय रे दुर्भाग्य ! कि इस कुफ़्र का परिणाम भी उनकी जातीय श्रेष्ठता के स्थान पर
 और विपन्नता के रूप में ही प्रकट हुआ।

१६४—रूपा से तात्पर्य ईश्वरीय ग्रन्थ (कुरआन) और ईश्वरीय है और 'व्यक्ति' से संकेत
 हज़रत मुहम्मद (स०) की ओर है, जो 'इस्माईल' की सन्तान में से थे। जब कि ईश्वर भक्ति के
 गुण से रहित और जातीयतावाद तथा गोत्रीय पक्षपात के नशे में चूर इसराईलीय यह चाहते थे
 कि पूर्वोपित सन्देश हमारे ही गोत्र का हो, परन्तु जब यह वेतुकी इश्रा पूरी न हुई तो विरोध
 पर तुल गये मानो उनका अभिप्राय यह था, कि ईश्वर उन से पूछ कर सन्देश भेजता, उसे अपनी
 नीति और ज्ञान का नहीं, हमारी अन्ध इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिये था।

१६५—यह यहूदी अपने दुर्गुणों के कारण पहले से ही दासता और प्रकोप ग्रस्तता
 की अवस्था में पड़े हुये थे। अब हू प उर्म निमन्त्रण का विरोध करके ओ' अधिक अपमान और
 ईश्वरीय प्रकोप के पात्र हो गये, यद्यपि वह उन्हें हम दुरात्म्या से निकाल कर सम्मान और महानता
 देने आया था।

१६६—मानो उनका दृष्टिकोण यह था, कि ग्रन्थ और आचारशास्त्र, सिद्धान्त और जीवनसम्यग्व्यी
 दृष्टिकोणों सत्य और समार्ग पर भी जातीयता का ठप्पा लगा होना चाहिये, जो वस्तु जातीय
 नहीं, जो हमारे जातीय सम्मान को उन्नत करने वाली नहीं, जो हमारे दिव्य अतीत का परिचायक नहीं,
 जो हमारी गौरवमय परम्पराओं से साक्षात् रूप में संयन्धित नहीं, वह हमारे लिये किमी भाँति
 स्वीकरणीय नहीं, ईश्वर की आज्ञा हो तो हुआ करे, कल्याण और भद्रता का स्रोत हो तो हो, हमें
 उसकी आवश्यकता नहीं।

(और सचेत कर दिया था कि)
 'जो ग्रन्थ मैं तुमको दे रहा हूँ,
 उसे मजबूती से थामो और ध्यान
 से नो' - तो उन्होंने^{१६८} कहा,
 'हमने सुन लिया, परन्तु माना
 नहीं,^{१६९} और (वास्तविकता यह
 है कि) सत्य को न मानने के कारण
 बछड़े का प्रेम उनके हृदय में घर
 कर गया था। (हे सन्देष्टा उनसे)
 कह दो कि 'यदि तुम वास्तव में
 (तौरात पर) विश्वास'^{१७०} रखने
 वाले हो, तो ये कितनी बुरी
 बातें हैं, जिनकी अनुमति यह
 तुम्हारा विश्वास तुम्हें देता रहा है।

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي

قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ يُكْفِرْهُمْ قُلْ نَسَمَّا

يَا مُرُّكُمْ بِهِ إِيْمَا نَكُمْ أَنْ كُنتُمْ

۹۳-مُؤْمِنِينَ ۝

कि वह ग्रन्थ चाहता क्या है। हमके विरुद्ध तुमने जान-बूझ कर सदाही विरोध और उद्वेगता से काम
 लिया, तुमने ज़क़रिया, यह्या और ईसा और इस प्रकार के न जाने कितने ही सन्देष्टाओं का अन्त
 तक विरोध किया, जो इसराईली भी थे और 'तौरात' के शिक्षक और उपदेशक भी और वास्तविकता यह
 है कि तुम्हारा वही दुराचरण आज भी तुम्हें कुरआन के विरोध के अभिशाप का भागी बनने पर बाध्य
 कर रहा है।

१६८—प्रकट रूप में ऐसा प्रतीत होता है, कि यहाँ 'उन्होंने' के स्थान पर 'तुमने' होना चाहिये
 था, क्योंकि इसराईलियों को सम्बोधित करके ही ऊपर से चर्चा की जा रही थी, उन्हें अन्य पुरुष मान
 कर नहीं, परन्तु यहाँ वर्णन शैली के एक मुख्य भेद के अनुसार उन लोगों को लिया गया, कि
 जिन्हें अभी सम्बोधित करके वार्तालाप किया जा रहा था, अक्समात् अन्य पुरुष से बदल दिया गया,
 इस वर्णन शैली को ग्रहण करने का अभिप्राय वस्तुतः यह प्रकट करना है, कि जिन लोगों के असत्या-
 वलम्बन और अभिमान की अवस्था यह हो, वे इस योग्य नहीं, कि उन्हें सम्बोधित कर के उनसे
 साक्षात् वार्तालाप किया जाये, यह घोर घृणास्पद व्यक्ति है। जब वर्णन के बीच में ईश्वर सम्बोधित
 व्यक्तियों के विषय में अपनी घोर घृणा और परम प्रकोप प्रकट करना चाहता है, तब इसके लिये
 सम्बोधन की दिशा परिवर्तित कर देता है। कुरआन में बराबर इस वर्णन शैली का प्रयोग किया गया है।

१६९—अर्थात् मुख से तो तुम्हारे पूर्व पुरुषों ने ईश्वर के आज्ञापालन के बड़े बड़े प्रण और दावे
 किये, परन्तु उनका और तुम जैसे उनके उत्तराधिकारियों का सम्पूर्ण इतिहास यह कह रहा है, कि
 वस्तुतः उन्होंने आज्ञापालन का वचन नहीं दिया था बल्कि आज्ञापालन और विद्रोह की प्रतिज्ञा की थी।

१७०—यह उनकी विश्वास घोषणा पर व्यङ्ग्य है। तात्पर्य यह है, कि तुम 'तौरात' के अनुयायी
 भी कहाँ हो, यदि ऐसा होता तो फिर तुम आज यह विरोध के झण्डे लेकर क्यों खड़े हो जाते ? और
 कल तुमसे वह कृत्य कैसे हुए होते, जो तुम्हारे इतिहास को काला किये हुए है ?

उनका एक एक व्याक्ति यह चाहता है कि कहीं ऐसा हो कि वह हजार बरस तक जीवित रहे, यद्यपि उस की आयु की कोई भी दीधता उसे दण्ड से दूर कर देने वाली नहीं है। ईश्वर तो हर अथा में उन को देख ही रहा है। उनसे कह दो कि जो कोई 'जिबरील' से वैर १७४ र हो तो (उसे लेना चाहिये कि वह इस विषय में स्वयं कुछ करने ला न था, उसने तो इस (कुरआन) को ईश्वर की आज्ञा से तुम्हारे हृदय में उतारा है) १७५ जिसकी अथा यह है कि वह उन ईश्वरीय ग्रन्थों के सर्वथा अनुकूल (भी) है जो पहले उतर चुके हैं,

يُودُ أَحَدَهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ

وَمَا هُوَ بِمَزْحُوحٍ مِنَ الْعَذَابِ

أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا

۹۶- يَعْمَلُونَ ع

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ

عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ

स्वयं में रुचि रखने वाले एकेश्वरवादी, उन अनेकेश्वरवादियों की अपेक्षा संसार के अधिक लोभी हो सकते हैं, जिन्हें न ईश्वर की एक मात्रता का विरवास है न आखिरत पर आस्था, एकेश्वरवाद और ईश्वर भक्ति के मौखिक वादों के आवरण में ऐसी भयानक वास्तविकतायें भी विद्यमान रहती हैं।

१७४—'जिबरील' 'इब्रानी' भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है 'ईश्वर भक्त'। पारिभाषिक रूप

में यह ईश्वर के उस निकटतम पार्षद (फिरिस्ते) का नाम है, जो साधारण पार्षदों में नहीं, बल्कि उन विशिष्ट पार्षदों में से है, जिन्हें 'कुरआन' में 'रूह' कहा गया है। इस पार्षद का मुख्य कर्तव्य ईश्वर के सन्देशों तक उसका सन्देश पहुँचाना रहा है। आगे चलकर इसी जाति के एक और पार्षद का नाम है, अर्थात् 'मीकाईल' और जिसका काम आजीविका पहुँचाना है। यहूदी लोग एक गैर इसराईली व्यक्ति के सन्देश बनाये जाने के कारण इतने उद्दिग्ध और लीके हुए थे, कि उन्होंने हजरत 'जिबरील' को भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी अपना शत्रु मान लिया। अपराध यह था कि उसने ईश्वरीय सन्देश एक ऐसे व्यक्ति के पास क्यों पहुँचा दिया, जो इसराईल के वंशमें सम्बन्ध नहीं रखता था। अब तक तो वह जब भी ईश्वरीय सन्देश लेकर आता रहा, हमारे ही किसी व्यक्ति के पास आता रहा, परन्तु अब जो उसने नहीं बात की है, वह हमारे विरुद्ध अन्याय और शत्रुता के अतिरिक्त दूसरी किसी बात पर निर्भर नहीं हो सकती। इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि एक बुद्धि और ज्ञान रखने वाला मनुष्य ऐसे हास्यप्रद ढंग से मोच सकता है, परन्तु जब इच्छा का, सुखता का, पक्षपात का और विरोध का अधिकार मस्तिष्क पर हो जाता है तो हर असंभव बात संभव और हर कल्पनीय वस्तु वास्तविकता बन जाती है।

१७५—यह उस मूर्खता पूर्ण विचार जैली का उत्तर है, कि देवारे 'जिबरील' को इस विषय में क्या अधिकार है, वह इस बात का निर्णायक क्या था, कि ईश्वरी सन्देश किसे बनाया जाये? यह

। उनसे कहो कि यदि ईश्वर के निन्दक वाग्वच में नारे मनुष्यों को होइ वर केवल तुम्हारे ही लिये आगिस्त का घर । स्वर्ग । सुगन्धित है, '१' नय तो तुन्हें चाहिये कि मैं (के मांघ आने । की '२' कामना करो, यदि तुम्हारा विचार यथायं है । (विश्वास ग्वो , ये कभी ऐसी इच्छा करने वाले नहीं, ईश्वर इन अत्याचारियों को अच्छी तरह जानता है । (मरने की कामना तो एक ओर) तुम तो उन्हें सांसारिक जीवन का नय से बढ़ कर लोभी पाओगे, यहां तक कि अनेकेश्वरवादियों '३' से भी बढ़ कर ।

قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرِي
عَلَّامُ الْغُيُوبِ

۱۰- قَتَمُوا نَفْسَهُمْ أَنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا ۖ مَا قَدْ مَاتَ

۹۵- آیدیم: وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَفِیٌّ

وَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى

حَيُّوْهُ. وَمِنْ أَلَدِيْنَ أَشْرَكُوْهُ،

२३—इस कथन है कि वह लोग ज्ञान के विषय में। ज्ञान के उपलब्धि में कुछ नया तरह और पुनरुत्थान के विषय में सर्वत्र समझते थे। यही यही शक्ति वह ही ज्ञान वहन धारण के वह में वह मानना की उपलब्धि कर ही की कि मुक्ति केवल ज्ञान ही समुदाय के विषय निश्चित है और हमारे लिए कोई नया में यही के लिए ऐसा ही नहीं किया गया है। वह ही वह ज्ञान-प्रवर्धन वह के विषय और ज्ञान के समस्त रूपों का योग ही इस विषय विभिन्न मुक्तियों में उसका प्रवर्धन किया गया और यही प्रवर्धन के वह में वह ही समीक्षा का विषय उपलब्धि किया जा रहा है, यही यही मुक्ति और तब में ही तब समस्त के यही यही वह रूप में हम ज्ञान के प्रवर्धन का प्रवर्धन ही सुन में।

१०—आपका मत है कि यदि स्वयं तुम्हारे ही पिछे मुग़लिन हैं तो तुम्हें मरने की कामना करने की है। किन्तु तुम्हें और मुझ पर है। तुम्हीं जानते हैं कि किन लोगों को 'आज़िजन' की इच्छा थी और अपनी मर्यादा का दिग्गम भी तब ही दृष्टि में तो वह संसार का बोलने वाला करारागर बनाना होता चाहिये, यहाँ तक कि यहाँ के सुत आनन्द भी तब को कटि की तरह मथकने चाहिये, ऐसा नहीं कि उन्हें हम मरवा और तुम्हें संसार का प्रेमी और वनासक बन जाना चाहिये। अन्त में केवल विविध पक्षविकारियों की क्या व्यवस्था है? क्या यह व्यवस्था बन जाना चाहिये। अन्त में केवल विविध पक्षविकारियों की क्या व्यवस्था है? क्या यह व्यवस्था बन जाना चाहिये। अन्त में केवल विविध पक्षविकारियों की क्या व्यवस्था है? क्या यह व्यवस्था बन जाना चाहिये।

१३—पुष्टेयवदारी, ईश्वर की प्रकाशता को मानने वाले, उनके पुत्रों पर विश्वास रखने वाले, उनकी आज्ञा उसकी और सदा मनन करने वाले पुष्टेयवदारी, ज्ञानमय पर दिग्वात और

उनका एक एक व्याक्ति यह चाहता है कि कहीं ऐसा हो कि वह हजार बरस तक जीवित रहे, यद्यपि उस की आयु की कोई भी दीघता उसे दण्ड से दूर कर देने वाली नहीं है। ईश्वर तो हर अथा में उन के देख ही रहा है। उनसे कह दो कि जो कोई 'जिबरील' से वैर १७४ र हो तो (उसे लेना चाहिये कि वह इस विषय में स्वयं कुछ करने वाला न था, उसने तो इस (कुरान) को ईश्वर की आ से तुम्हारे हृदय में उतारा है) १७५ जिसकी अवस्था यह है कि वह ईश्वरीय ग्रन्थों के सर्वथा अनुकूल (भी) है जो पहले उतर चुके हैं,

يُودِ أَحَدَهُمْ لَوْ يَعْمُرُ الْآلَافَ سَمَاحَ

وَمَا هُوَ بِمَزْخَرٍ مِنْ الْعَذَابِ

أَنْ يَعْمُرَ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا

۹۶- يَعْمَلُونَ ع

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ رَزَلَهُ

عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ

स्वर्ग में रुचि रखने वाले एकेश्वरवादी, उन अनेकेश्वरवादियों की अपेक्षा संसार के अधिक लोभी हो सकते हैं, जिन्हे न ईश्वर की एक मात्रता का विरवास है न आखिरत पर आस्था, एकेश्वरवाद और ईश्वर भक्ति के मौखिक दावों के आवरण में ऐसी भयानक वास्तविकताओं भी विद्यमान रहती हैं।

१७४—'जिबरील' 'इब्रानी' भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है 'ईश्वर भक्त'। पारिभाषिक रूप में यह ईश्वर के उस निकटतम पार्षद (क्रियरिस्ते) का नाम है, जो साधारण पार्षदों में नहीं, बल्कि उन विविष्ट पार्षदों में से है, जिन्हें 'कुरआन' में 'रूह' कहा गया है। इस पार्षद का मुख्य कर्तव्य ईश्वर के सन्देशों तक उसका सन्देश पहुँचाना रहा है। आगे चलकर इसी जाति के एक और पार्षद का नाम है, अर्थात् 'मीकाईल' और जिसका काम आजीविका पहुँचाना है। यहूदी लोग एक गैर इसराईली व्यक्ति के सन्देश बनाये जाने के कारण इतने उद्विग्न और खींचे हुए थे, कि उन्होंने हजरत 'जिबरील' को भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी अपना शत्रु मान लिया। अपराध यह था कि उसने ईश्वरीय सन्देश एक ऐसे व्यक्ति के पास क्यों पहुँचा दिया, जो इसराईल के वंशसे सम्बन्ध नहीं रखता था। अब तक तो वह जब भी ईश्वरीय सन्देश लेकर आता रहा, हमारे ही किसी व्यक्ति के पास आता रहा, परन्तु अब जो उसने नई बात की है, वह हमारे विरुद्ध अन्याय और शत्रुता के अतिरिक्त दूसरी किसी बात पर निर्भर नहीं हो सकती। इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि एक बुद्धि और ज्ञान रखने वाला मनुष्य ऐसे हास्यप्रद ढंग से मोच सकता है, परन्तु जब इच्छा का, सुखता का, पक्षपात का और विरोध का अधिकार मस्तिष्क पर हो जाता है तो हर असंभव बात संभव और हर कल्पनीय वस्तु वास्तविकता बन जाती है।

१७५—यह उस मूर्खता पूर्ण विचार शैली का उत्तर है, कि वेचारे 'जिबरील' को इस विषय में क्या अधिकार है, वह इस बात का निर्णायक क्या था, कि ईश्वरी सन्देश किसे बनाया जाये? यह

तथा उन लोगों के लिये सर्वथा पथ प्रदर्शन और (सुपरिणाम की) सुख सूचना है जो उस पर विश्वास करने वाले हैं। जो व्यक्ति ईश्वर का, उसके पार्षदों का, उसके सन्देशियों का, जिवरील का और मीकाईल का शत्रु हो, तो निस्संदेह ईश्वर भी सत्य के ऐसे विरोधियों का बैरी (ही) है। हमने तुम्हारी ओर 'आयतें' उतारी हैं, जिन का ईश्वरीय आयतें होना हर तरह स्पष्ट है, केवल अवज्ञकारी^{१७६} ही उन का इन्कार कर सकते हैं।

१७- يَدِيهِ وَهُدًى وَبَشْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ

۹۸- قَاتَ اللَّهُ عَدُوًّا لِّلْكَافِرِينَ ۝

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

۹۹- وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ۝

निरण्य तो उस ईश्वर का था, जिसकी जानकारी, जिसका ज्ञान और आवश्यकता—और योग्यता के सम्बन्ध में जिसकी परख ने इस महत्वपूर्ण काम के लिये इसराईल वंश की अपेक्षा इसमाईल वंश को योग्यतर समझा। 'जिवरील' बेचारे की स्थिति तो एक विवश यन्त्र और एक आज्ञापालक दास जैसी थी, जिस कार्य के लिये उसे आज्ञा मिली, उसने उसे पूरा किया। इस लिये जो 'जिवरील' के साथ शत्रुता कर रहा है, वह तो वस्तुतः ईश्वर का बैरी बन रहा है।

हृदय में उतारने का तात्पर्य समझने के लिये भूमिका का वह भाग देखिये, जिसमें 'वह' का वर्णन किया गया है।

१७६—'क्रासिक' (आज्ञोत्पलक) की व्याख्या और फ़िस्क' (आज्ञोत्पलक) की वास्तविकता का वर्णन पहले किया जा चुका है, यदि वह ध्यान में है, तो इस आन्ति के उत्पन्न होने की कोई आशका नहीं, कि कुरआन ससार के उन समस्त लोगों को समान रूप 'क्रासिक' मानता है, जो उस पर विश्वास नहीं करते। वास्तविकता यह है कि कुरआन पर विश्वास करने का उत्तरदायित्व संसार के किसी व्यक्ति पर भी उस समय होता है, जब वह उससे परिचित हो जाये और उसका निमन्त्रण, जिस प्रकार दिया जाना चाहिये, उस तक पहुँच जाये। इससे पहले वह इस विषय में ईश्वर के सम्मुख उत्तरदायी नहीं हो सकता, कि उसने कुरआन पर विश्वास क्यों नहीं किया। हाँ, कुछ उत्तरदायित्व ऐसे अवश्य हैं, जो निरपवाद रूप में प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य पर हैं और उनके विषय में प्रत्येक अवस्था में उससे पूछताछ होगी, जिनकी व्याख्या आगे चलकर किसी उपयुक्त स्थान पर आयेगी। यहाँ तो केवल इतना जान लेना चाहिये, कि कुरआन से अपरिचित प्रत्येक व्यक्ति 'क्रासिक' नहीं, बल्कि वस्तुतः उसका इन्कार करने वाला व्यक्ति 'क्रासिक' है। अर्थात् 'सत्य' का वह शत्रु, जिसे कुरआन का निमन्त्रण पहुँच गया, परन्तु उसने उस पर विश्वास न किया और जूँ का तू इच्छाभक्ति या बाप दादा के अनुकरण या जातियता और गोत्रियता के पक्षपात के चक्कर में पड़ा रहा।

क्या (ये लोग इस खुले हुये सत्य का विरोध कर रहे हैं और (सदा ही से उनकी यही रीति चली आ रही है, कि जब भी उन्होंने कोई प्रतिज्ञा की, तो उनमें से एक (बड़े) वर्ग ने उसको (पीठ-पीछे) डाल दिया^{१७७}। (नहीं) बल्कि वास्तविकता यह है, कि उनमें अधिकता ऐसे ही व्यक्तियों की चली आ रही है, जो ईमान ही नहीं लाते। फलतः जब उनके पास ईश्वर की ओर से एक सन्देश^{१७८} उन भविष्यवाणियों के सर्वथा अनुरूप आया, जो उनके (ईश्वरीय) ग्रन्थ (तौरात) में मौजूद थीं, तब उन लोगों में से, जिन्हें यह (ईश्वरीय ग्रन्थ दिया गया था, एक बड़े भाग ने उस ईश्वरीय ग्रन्थ (तौरात) को इस प्रकार पीठ के पीछे फेंक दिया मानो वह उससे कभी परिचित न थे

أَوْ كَلِمًا عَهْدًا وَعَهْدًا نَدَّاهُ

فَرِيقٌ مِّنْهُمْ نَلَّ أَكْثَرُهُمْ

۱۰۰- لَا يُؤْمِنُونَ ۝

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ

عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ

نَدَّ فَرِيقٌ مِّنَ الدِّينِ أَوْ تَوَّ

الْكَفَّ لِكَيْ لَا يَكُونَ اللَّهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ

۱۰۱- كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

१७७—पिछली कई 'आयतों' में इसराइलियों के कुकर्मों और दुर्नीतियों को जो कठोर आलोचना हो रही थी, उसमें ईश्वरीय वाक्यों का प्रकार अत्यन्त क्रोध, घृणा और प्रकोप से पूर्ण था, परन्तु इस 'आयत' से कोप और घृणा का यह वेग पहिले तो आश्चर्य और उसके बाद दुःख और खेद के रूप में परिवर्तित हो चला है, अतएव इस 'आयत' में जो प्रश्न है, वह इसी आश्चर्य और खेद का है, अन्यथा कोई प्रश्न करना अभीष्ट नहीं है।

सिद्धांततः यह बात याद रखनी चाहिये, कि कुरआन की वर्णनशैली ग्रन्थ-रचना की सी नहीं बल्कि भाषण जैसी है। ईश्वर की स्थिति एक वक्ता के समान है, और मानव जाति की स्थिति श्रोता की सी और प्रत्येक 'सूरत' एक व्याख्यान है। इसलिये जिस भाँति एक वक्ता की वर्णनशैली और ध्वनि में ऊँचाई नीचाई, नम्रता और कठोरता, प्रेरणा तथा निषेध खेद और भर्त्सना, सारी वस्तुएँ प्रसङ्ग के अनुसार एक के बाद एक आती हैं, जिसके बिना न व्याख्यान में वेग ही रह सकता है और न बात को श्रोताओं के हृदय में यथार्थ रूप से उतरा ही जा सकता है, उसी भाँति ईश्वर भी अपने भाषण की पद्धति में बदल-बदल करता रहा है, इस सैद्धांतिक बात को यदि दृष्टि में न रखा जाये, तो ईश्वरीय वाणी की कितनी ही सुन्दरतायें अस्पष्ट ही रह जायेंगी। विवरण भूमिका में देखिये।

१७८—इस 'सन्देश' से तात्पर्य या तो हज़रत ईसा है, जो इसराइल वंश के सन्देशियों में अन्तिम संदेश है, जिन्हें ईश्वर ने बड़ी महिमा के साथ और बड़ी शक्तियाँ देकर भेजा था, ताकि हम पथभ्रष्ट, उदण्ड तथा नैतिक पतन की अन्तिम सीमा तक पहुँची हुई असावधान जाति को अन्तिम बार

और उस वस्तु के अनुसरण में
सलग्न हो गये जिस 'शैतान लॉग'
'सुलेमान' के शासन-काल में पड़ा
पड़ाया करते थे,^{१७६} और (याद
रहे कि। 'सुलेमान' ने कभी
यह 'कुफ्र' नहीं किया था,

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ

عَلَىٰ مَلِكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ

मिथोड कर चेतना में लाने का प्रयत्न कर लिया जाये। फलतः वह पधारे और अपनी ईश्वरदत्त
नमस्न योग्यताओं का उपयोग यह बात समझाने में कर गये, कि ये 'तौरात' के अनुयायियों अपने
वर्तन्य और स्थान को पहचानो, प्रपणे उच्च पद को न भूलो, 'तौरात' की आज्ञाओं के अनुसार आचरण
करो और वचन और व्यवहार से ससार के समस्त उस सत्य का उदाहरण उपस्थित करो, जिसके तुम
उत्तराधिकारी और रक्षक हो, परन्तु यह जाति अपने पुराने ढर्रे पर ही चलने का आग्रह करती रही। और
उसके निम्नान्वे प्रतिशत व्यक्ति ईश्वरीय ग्रन्थ (तौरात) के साथ अपना व्यवहार-सम्बन्ध जोड़ने के लिये
प्रस्तुत न हो सके। जो कुछ वह करते रहे, उसका वर्णन आगे आता है।

यह भी हो सकता है कि इस 'सन्देश' से अभिप्राय हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम
हो, परन्तु पहला विचार अधिक उचित प्रतीत होता है।

१७६—'शैतान लोग' से अभिप्राय उपद्रवी 'जिन' और उपद्रवी मनुष्य दोनों हैं। 'उस वस्तु' का
तात्पर्य 'जादू और 'शुश्रूषा' (इन्द्रजाल) की विद्या है, जो इसराईलियों के पतन-काल में उनमें
अधिकता से फैल गया था। इसका आरंभ हज़रत 'सुलेमान' के समय से हुआ, जो इसराईलीयों के एक
उच्च ईश्वरीय सन्देश होने के साथ ही साथ एक ऐश्वर्यशाली और अनुपम साम्राज्य के स्वामी भी थे।
ईश्वर ने अपनी विशिष्ट शक्ति से उन्हें असाधारण प्रभुता प्रदान की थी, जैसे हवाओं, पक्षियों और 'जिनों'
आदि पर अधिकार 'जिन' के विषय में विस्तृत वर्णन आगे आयेगा। इस स्थान पर केवल यह ध्यान
रखना चाहिये कि उन्हें मनुष्यों की भाँति 'जिनों' पर भी अधिकार दिया गया था और वह उनसे अनेक
सेवाएँ लेते रहे, जिसके कारण स्वभावतः इस बात का अनुसर उत्पन्न हो गया कि इन 'जिनों' की
मनुष्य के साथ एक प्रकार की घनिष्टता होगई, फलतः नीच और बुरे मनुष्य इन 'जिनों' से सम्बन्ध
रखने की ओर विशेष रूप से प्रवृत्त होगये, क्योंकि उन्हें 'जिनों' के सम्बन्ध में यह विश्वास था, कि वह
अदृष्ट (गैब) की बातों से परिचित हैं, फिर यह मुकाब भी स्वभावतः उन्हीं 'जिनों' की ओर हुआ, जो
उन्हीं लोगों की भाँति उपद्रवी और दुष्प्रवृत्ति थे, इस 'संयुक्त जातीयता' का परिणाम यह हुआ, कि
'जिनों' से उन्होंने वह सिपली अमलीयात' (शावरतन्त्र, प्रेतविद्या) सीखीं, जिन्हें 'सहर' कहा जाता है,
फिर यह एक मुख्य विद्या बन गई, जिस पर पुस्तकों की रचना हुई और वह जाति इन पुस्तकों को
अमृत समझ कर इन पर दृढ़ पडा, जो नैतिक पतन और नीचता की गहराइयों में डूब कर उच्चाकांक्षाओं
और सङ्कल्पशीलता के गुण से रहित हो चुकी थी, जिसमें ऊँचे लक्ष्यों, महान् सङ्कल्पों और
मानवीय सम्मान की ओर कोई रुचि बाक़ी नहीं रह गई थी, वह उस ईश्वरीय ग्रन्थ को तो एक ओर
रख ही चुकी थी जो उससे एक उच्च लक्ष्य, अपितु सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निरन्तर परिश्रम और
प्रयत्न की माँग करता था, अब इस नवीन मनोरञ्जन के बाद बताने से भी वह यह अनुभव करने के लिये
प्रस्तुत न हो सकी, कि उसे ईश्वर ने जीवन का कोई पवित्र लक्ष्य और कल्याणकारक आदेशपत्र भी दिया
है, क्योंकि अब वह ऐसे उपाय ढूँढ़ने लगी थी कि किसी परिश्रम के बिना केवल फूँकों और मन्त्रों की

बल्कि ये तो 'शैतान' लोग थे, जिन्होंने ऐसा किया (अर्थात् यह कि) वे लोगों को 'जादू' सिखाते^{१८०} थे ।

وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ
لَمَّا سَ السَّحَرَةُ

सहायता से समस्त कार्य सिद्ध हो जाया करें, जब कि यह ग्रन्थ ऐसे उपाय बताने से पूर्णतया इन्कार करता था ।

इन जाति को 'जादू' से किनना अधिक प्रेम था, इसका विस्तृत वर्णन यहूदियों की उग्रोश ईसाइ-क्लोपीडिया के छठे खण्ड के शब्दों में सुनिये :—

“प्राचीन यहूदियों में जादूगरी की शिक्षा सर्वसाधारण में प्रचलित थी, यहाँ तक कि सभापति होने और न्याय विभाग की सदस्यता प्राप्त करने के लिये, 'जादू' जानना एक आवश्यक शर्त थी । उनके बड़े बड़े विद्वान इसी विद्या के विशेषज्ञ थे और विधान (कानून) की दृष्टि में भी इसका प्रभाव एक मानी हुई बात थी । लोग विद्वानों की बातों की ओर ध्यान देते या न देते, परन्तु 'जादूगरों' की श्रद्धा उनके रक्त में सम्मिलित हो गई थी ।”

१८०—यह 'व्यवहित वाक्य' (जुमलए सुअतरिज) है, जिसमें प्रसङ्ग की दृष्टि से एक लज्जास्पद नामङ्गल का खण्डन कर दिया गया है, जो मुँहफट ईश्वरीय ग्रन्थ (तौरात) वादी ईश्वर के पवित्र सन्देश और निष्पाप भक्त हज़रत 'सुलेमान' पर लगा रहे थे । उनमें यह विचार फैला हुआ था, कि 'सुलेमान' एक प्रभावशाली जादूगर थे और उन्होंने जादूगरी के बल पर ऐसे अनुपम राज्य की स्थापना की थी, मनुष्य तो मनुष्य पवनो, पक्षियों और 'जिनो' तक को अपने वशाधीन कर लिया था । तात्पर्य यह है कि जब ईश्वर तक पहुँचा हुआ इतना बड़ा व्यक्ति यह सब कुछ करता रहा तो हमारे लिये इसके बुरे या अनुचित होने का प्रश्न ही कैसे उत्पन्न हो सकता है ? और यह कि हम भी इस विद्या के प्रभाव से वैसा ही उत्कर्ष और प्रताप प्राप्त कर सकते हैं, जो 'सुलेमान' को प्राप्त था ।

जिन लोगों को 'तौरात' और इसराईलीय-किंवदन्तियों का ज्ञान होगा, वह इस कष्टप्रद वास्तविकता से अपरिचित न होंगे, कि बुद्धि और धार्मिकता के इन शत्रुओं ने ईश्वरीय सन्देशों की पवित्र जीवनियों को उन सन्देशों की, जिन्हें वे स्वयं भी मन्देश मानते हैं, कलङ्कपूर्ण बना कर दिखाने में किमी सक्तीच से काम नहीं लिया । हज़रत 'लून' को अपनी पुत्रियों के साथ व्यभिचार करने वाला बना, हज़रत 'मूसा' को दिलकैफ और श्वेतकुष्ठ का रोगी बताया, हज़रत 'हारून' को बछड़े की पूजा का प्रथम अपराधी ठहराया, हज़रत 'दाऊद' को विलासप्रिय और कुटिल कामुक बना कर प्रस्तुत किया, हज़रत 'सुलेमान' को जादूगर और अनेकेश्वरवादी तक प्रसिद्ध किया और हज़रत 'ईसा' के विषय में तो कुछ न पूछिये कि कलङ्क लगाने की उनकी यह प्रवृत्ति किस सीमा तक जा पहुँची । इन बातों में से अधिकांश तो ऐसी हैं, जिन्हें उन लोगो ने 'तौरात' तक में सम्मिलित कर दिया और कुछ जनश्रुतियों के रूप में इधर उधर घूमती रहीं । पवित्र 'कुरआन' के विभिन्न विशेषणों में एक विशेषण 'मुहैमिन्' भी है, जिसका अर्थ यह है कि यह कुरआन उन महान् अमो और लान्छनाओं का खण्डन और सुधार करने वाला है, जिन्हें पुराने ईश्वरीय ग्रन्थानुयायियों ने अपने ग्रन्थों में सम्मिलित कर दिया है, फलतः उमने 'सुलेमानयुग' और जादूगरी की कला की चर्चा आने के बाद यह आवश्यक समझा, कि सुलेमान की जायसी से वह कलङ्क धोता बाये, जो उनके 'सज्जन' नाम लेवाओं ने अपने हाथों से उस पर लगा दिया है ।

इस 'धायत' में जादूगरी को 'कुफ़' कहा गया है, क्योंकि जादू 'सिपली' अमलीयात (प्रेत-

और (उन दोनों का हाल यह था कि) जब भी कभी किसी को अपनी यह विद्या सिखलाते, तब पहले से उसको सावधान कर देते थे, 'देखो हम एक परीक्षा' हैं,

وَمَا يَعْلَمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى
يَقُولَ آمَنَّا بِحُفْنَةٍ

प्रत्यक्ष नियमों के अधीन नहीं हैं, जो अपनी ज्ञान-नीति के अनुसार विश्व के प्रबन्ध में स्वतन्त्र काम करता रहता है। जो लोग ईश्वर की शक्ति और अधिकार के मानने वाले हैं उनके लिये इसमें विचित्रता की कौन सी बात है ? उन से यह वास्तविकता छुपी नहीं है कि यह पार्षद इस ईश्वरीय राज्य के कर्मचारी हैं तथा हमारे इधर और उधर विद्यमान और अपने कार्य में व्यस्त हैं। फिर अपने पद के अनुसार कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में जिस समय जिम रूप में काम करने की आवश्यकता होती है वे उसे ग्रहण कर सकते हैं। हज़रत इब्राहीम के यहाँ मनुष्य के रूप में अतिथि वे बने, हज़रत लूत के पास सुन्दर नव युवकों के रूप में वे गये और ईश्वरीय संदेष्टा होने पर भी घबरे गये उन्हें इसका ज्ञान न हो सका, हज़रत 'मरियम' (ईसा की माता) के सामने मानवीय आकृति में वे प्रकट हुए, और उनके संदेष्टा न होने पर भी उनसे इस भाँति बातें कीं, जिस भाँति एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से करता है और फिर हज़रत मुहम्मद की सेवा में 'जिबरील' नामक पार्षद अनेक बार उपस्थित हुए और उनके 'सहाबा' (सहवासियों) के समूह के बीच उपस्थित हुए, वल्कि एक बार तो ऐसा हुआ कि 'सहाबा' बैठे हैं 'जिबरील' एक मनुष्य के रूप में आते हैं और उनके सामने हज़रत मुहम्मद से अनेक धार्मिक सिद्धान्तों के विषय में प्रश्न करके और उन प्रश्नों का उत्तर पाकर लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद हज़रत मुहम्मद लोगों को बताते हैं कि ये 'जिबरील' थे, जो तुम्हें तुम्हारा धर्म सिखाने आये थे। अतएव यदि ये घटनाएँ विस्मय का कारण नहीं, तो फिर 'हारुत, मारुत' का एक विशेष कार्य के लिये मानव रूप में आना और लोगों को कुछ सिखाना अस्वीकरणीय और विस्मय का कारण क्यों हो ?

रहा यह प्रश्न, कि इस कार्य के लिये अन्य साधन ग्रहण किये जा सकते थे, पार्षदों को नियुक्त करने का क्या कारण था ? तो इसका उत्तर यह है कि फिर वह साधन कैसे है, जिनका ग्रहण करना उपयुक्त था ? निस्सन्देह उनमें एक ईश्वरीय सन्देष्टा विद्यमान था, परन्तु यह सेवा एक सन्देष्टा के सम्मान के अनुरूप न थी। सन्देष्टा तो सदा ईश्वर की भक्ति का तथा उस की आज्ञाओं के पालन का निमन्त्रण देने आते हैं, लोगों को जीवन का एक उच्च लक्ष्य समझाना और उनमें इस लक्ष्य पर निष्ठाघर हो जाने की भावना उत्पन्न करना उनके समस्त प्रयत्न का प्रयोजन होता है। ऐसी दशा में यदि एक सन्देष्टा अपने अनुयायियों को आठ-फूँक के मन्त्र सिखाने और उनकी विधि बताने में व्यस्त हो जाये, तो स्पष्ट है कि उसकी स्थिति कितनी अष्ट होकर रह जायेगी। अतएव सन्देष्टा के द्वारा यह कार्य लिया जाना किसी तरह उचित न था, अब दूसरा सम्भव मार्ग केवल यह था कि कुछ मनुष्यों को ही हमका 'इलहाम' (परोक्ष ज्ञान) करा दिया जाता, परन्तु इस विषय में जिन सावधानियों और चेतावनियों को पार्षदों ने ध्यान में रखा वह मनुष्यों को कैसे सूझ सकती थीं ? इसके अतिरिक्त पार्षदों की नियुक्ति मनो-वैज्ञानिक रूप में जो प्रभाव उनके मस्तिष्क पर डाल सकती थी, यह मनुष्य के द्वारा सम्भव न थी, हम भाँति यह बात उनके समुख मानो एक जीवित वास्तविकता के रूप में प्रतिष्ठित विद्यमान थी, कि ईश्वर की हम पर कैसी अनुकम्पा है, कि उसने हमें एक अष्ट साधन से बचा कर एक उचित साधन बताने के लिये पार्षद भेजे।

१८२—'हम परीक्षा हैं' अर्थात् हमारी यह विद्या 'परीक्षा' है। जिस शब्द का अनुवाद 'परीक्षा'

सो तुम (हमारी यह परीक्षात्मक विद्या सीख कर) कदापि कुफ्र के रास्ते पर न पड़ जाना”^{१८३} । परन्तु (इस भाँति साधन किये जाने पर भी यह भ्रष्ट प्रकृति के लोग) उनसे वह वस्तु सीखते रहें. जिस से पति और पत्नी में वियोग (उत्पन्न) करने लगे^{१८४}

فَلَا تَكْفُرُوا فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا
مَا يَفْرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْحَرِّ
وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِصَارِينَ بِهِ

किया गया है, वह शब्द 'फित्नः' कुरआन की परिभाषा में सामान्यतः उस वस्तु को कहते हैं, जिसमें कल्याण और अकल्याण दोनों वस्तुओं के पक्ष हैं, अर्थात् यदि उसका उचित रूप में प्रयोग किया जाये, तो वह मङ्गल और कल्याण का कारण होती है और यदि उसका उपयोग अनुचित रूप में किया जाये तो वह अकल्याण का कारण बन जाती है। जैसे धन सम्पत्ति के विषय में कुरआन ने कहा है, कि वह 'फित्नः' है। तात्पर्य यह है कि यदि मनुष्य इन दोनों वस्तुओं का उचित प्रयोग करता है, तो वह सर्वथा मङ्गल और कल्याण है, अन्यथा पूर्णतया विनाश का कारण। इसी तरह वह विद्या भी जो पार्षदों के द्वारा इन लोगों को सिखाई जा रही थी, उसमें दोनों पक्ष थे, इस लिये वह पार्षद भली भाँति समझा कर उसकी शिक्षा देते थे।

१८३ कुफ्र का मार्ग ग्रहण करने का रूप यह था कि इस विद्या का उन्होंने अनुचित अवसरों पर व्यवहार किया, कुफ्र न करने का तात्पर्य यह था कि कृतज्ञता के मार्ग पर न चलना और ईश्वरीय आज्ञा का उल्लङ्घन करना तथा अनुचित प्रयोजन के लिये इसका प्रयोग न करना क्योंकि अनुचित स्थानों पर और अकृत्य कार्यों की सिद्धि के लिये ईश्वरीय दान का प्रयोग करके मनुष्य इन दोनों अपराधों का ही अपराधी होता है।

१८४—'वह वस्तु सीखते रहे' यह मतलब नहीं है, कि यह पार्षद उन्हें कुछ मन्त्र सिखाते और सिखा कर उनसे कह देते, कि इससे पति-पत्नी में वियोग उत्पन्न करना, बल्कि हमका मतलब यह है कि राग और द्वेष के जो 'प्रयोग' उन पार्षदों से सीखते थे, उन 'प्रयोगों' से उन सिखाने वालों के द्वारा सावधान किये जाने और रोके जाने पर भी, अत्यन्त अनुचित लाभ उठाते थे, यहाँ तक कि पति-पत्नी में कलह उत्पन्न करा देने तक से न चूकते, जो मानव-समाज का जघन्यतम अपकार है। मानो परिणाम की दृष्टि से यह चिकित्सा भी वास्तविक रोग में सम्मिलित होगई और उनके विगड़े हुए पेट में पहुँच कर यह अमृत भी विष बन गया।

दम्पती में विच्छेद उत्पन्न करने की चर्चा उदाहरण के रूप में तथा उनके आचरण का एक दृष्टितपत्र उपस्थित करने के लिये की गई है अर्थात् इसका प्रयोजन यह नहीं है कि वह केवल यही 'प्रयोग' सीखते और केवल यही एक पाप करते थे बल्कि तात्पर्य यह है कि इन 'प्रयोगों' को सीखकर वह अपने मनकी इच्छा के अनुसार उनका प्रयोग भी अनुचित और अकृत्य कार्यों में ही करते रहे और इस विद्या के द्वारा उन्होंने दृष्टितम कुर्म करने में किसी सङ्कोच का अनुभव न किया, यहाँ तक कि वह पति-पत्नी में वियोग करा देने से भी न चूकते।

इस कथन की प्रबलता को समझने के लिये इस बात का समझ लेना आवश्यक है, कि इस्लामीय समाज में सबसे दृष्टित अपराध यही है, कि दम्पती में मतभेद की खाई उत्पन्न कर दी जाये। इसका कारण यह है कि यह सम्बन्ध मानवीय संस्कृत का मूल है। स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध के ठीक होने पर समस्त

(यद्यपि अपनी जगह यह एक वास्तविकता है कि) वह ईश्वर की के बिना किसी को भी कोई हानि नहीं पहुँचा सकते थे^{१८५}। सारांश यह है कि ये लोग ऐसी तुएँ सीखते जो उनके लिये हानि ही पहुँचाने वाली थीं, भदायक (किसी भाँति) न थीं, पि वे चढ़ी तरह नते थे कि जो ई तु ग्राहक बना, के लिये 'आखिरत' में कोई र्ग नहीं कितना बुरा मूल्य था, जिसके बदले में उन्होंने अपने प्राणों को बेच डाला!

مَنْ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ
مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ
عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
مِنْ خَلْقٍ قَلِيلٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ
أَنْفُسَهُمْ

सभ्यता का ठीक होना और उसके विगड़ने पर सम्पूर्ण मानव सभ्यता का अकल्याण निर्भर है। अतः उससे अधिक दुष्ट और उपद्रवी और कौन होगा जो उस व्यवस्था की जड़ पर कुल्हाड़ा चला दे जिस के स्थापित और सुरक्षित रहने पर स्वयं उसका और सारी सोसाइटी की रक्षा और कल्याण निर्भर हो। इसी लिये 'हदीम' में आता है, कि 'शैतान' (इबलीस) पृथ्वी के प्रत्येक भाग में अपने 'एजेण्ट' भेजता है फिर वे 'एजेण्ट' लौटकर अपने कार्यों का विवरण सुनाते हैं। कोई कहता है, मैंने अमुक उपद्रव खड़ा किया, कोई कहता है मैंने अमुक दुष्कर्म में लोगों को प्रवृत्त किया, परन्तु 'इबलीस' प्रत्येक से कहता है, कि तुमने कुछ न किया, फिर एक आता है और सूचना देता है, कि मैं एक स्त्री और उसके पति में त्रियोग उत्पन्न कर आया हूँ, यह सुनकर 'इबलीस' उसे हृदय से लगाता है और कहता है 'यस, तू काम करके आया है'।

कुरआन के अनेक भाष्यकारों ने इस विद्या को भी, जो इन दोनों पार्षदों के द्वारा इसराईलियों को सिखाई गई थी, 'जादू' ही माना है, परन्तु यह बात अनेक कारणों से यथार्थ नहीं, एक तो यह कि समुच्चयबोधक 'बाब' अरबी का एक अक्षर जो 'और' के अर्थ में प्रयोग होता है उसके द्वारा दो पृथक पृथक वस्तुओं का बोध कराया गया है, दूसरे यह कि जादूगरी का रोग तो वैसे ही उनमें फैला हुआ था, फिर इस नवीन प्रबन्ध की क्या आवश्यकता थी, तीसरे पार्षदों को एक 'हराम' कार्य के लिये भेजा जाना अनुचित सी बात है, चौथे 'फितन' का वास्तविक अर्थ, जिसका स्पष्टीकरण हम ऊपर कर चुके हैं, किसी भाँति 'जादू' के भाव को अङ्गीकृत नहीं करता।

१८५—अर्थात् जो कुछ उपद्रव यह लोग करते थे और प्रेम और द्वेष के 'प्रयोग' सीखकर जो वियोग दम्पतियों में उत्पन्न किया करते थे वह कुछ उनकी अपनी शक्ति अथवा उस 'प्रयोग' के वास्तविक प्रभाव का परिणाम न था। ईश्वरी सङ्कल्प के अनुसार ही वे ऐसा करते थे और जिस भाँति ईश्वर ने अपना पूर्वनिश्चित निरूपण होने पर भी प्रत्येक बात के घटित होनेके लिये कारण और साधन निश्चित कर रखे हैं, उसी भाँति यह विच्छेद का कार्य भी होता तो उसीकी आज्ञा के अनुसार था, परन्तु प्रकट रूप में हमका कारण यह 'प्रयोग' बनता था जो इस वियोग के लिये वे यहूदी किया करते थे।

कहीं ऐसा होता कि वह इस बात को अनुभव करते !! यदि यह लोग विश्वास (ईमान) रखते और 'सयम' (तक़वा) के मार्ग पर चले होते^{१८६}, तो ईश्वर की ओर से उन्हें इसका जो प्रतिदान मिलता, वह (इस तुच्छ लाभ से) कहीं^{१८७} श्रेष्ठ होता। कहीं ऐसा होता कि वे इस बात को जान लेते। ऐ ईमान वालो (रसूल को) 'राशिना' कह कर सम्बोधित न करो। इसकी जगह पर 'उन्जुना' कहा करो^{१८८} और (इसकी बात को) ध्यान से सुनो,

۱۰۲۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ

مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْكَانُوا

۱۰۳۔ يَعْلَمُونَ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَاوْ

قُولُوا إِنَّا طَرْنَا وَاسْمَعُوا وَ

१८६—अर्थात् यदि इन व्यर्थ और अनुचित कार्यों को छोड़ कर वह सन्देश के उपदेश की ओर ध्यान देते और ईश्वरीय ग्रन्थ को सचाई के साथ अपने जीवन का कार्य-क्रम बना लेते, तो उन्हें जीवन का रहस्य मिला जाता और उस के कल्याण दायक फलों से वह सम्पन्न होजाते, परन्तु नीचता और निकृष्टता का जो रोग उनके मन और मस्तिष्क में घर कर चुका था, उसने उन्हें इस 'सरल' मार्ग के छोड़ने और ईश्वर भक्ति के कठिन मार्ग पर चलने की आज्ञा न दी। यही कारण है कि आज कुरआन का वीर-धर्म इन 'भेड़ों' के वश की वस्तु नहीं।

१८७—पिछली ' ' पर वह प्रसङ्ग समाप्त हुआ है, जिसमें यहूदियों के इस कपोलकल्पित विश्वास की वास्तविकता स्पष्ट की जा रही थी, कि हम प्रत्येक अवस्था में स्वर्ग के अधिकारी हैं। इस सम्बन्ध में उन्हें यह स्मरण कराया गया, कि तुमसे रशास्त्रीय आदेशों के पालन की प्रतिज्ञा ली गई थी, यहूदीयता की 'पवित्र समाधि' के पुजारी होने की नहीं, परन्तु, तुमने अपने आपमें इस कठिन मार्ग पर चलने का साहस न पाया, इसलिये इस प्रतिज्ञा को तो तुमने पीठ पीछे फेंक दिया और मन की झूठी शान्ति के लिये मुक्ति का यह सिद्धांत गढ़ लिया। अब इस 'आयत' से एक और वाक्य प्रारम्भ हो रहा है, जिसमें एक ओर तो मुसलमानों को सत्य के इन शत्रुओं के इस्लामविरोधी प्रयत्नों और उनके पैदा किये हुए संशयों और भ्रमों से सावधान रहने की शिक्षा दी गई है और दूसरी ओर उनके एक और आक्षेप का, जो वह कुरआनीय उपदेश पर प्रबल रूप में कर रहे थे तर्क पूर्ण खण्डन किया गया है, जिसका विवरण आगे आता है।

१८८—'राशिना' और 'उन्जुना' दो समानार्थक वाक्य हैं, जिनका अनुवाद है 'हमारी ओर ध्यान दीजिये'। हज़रत मुहम्मद की गोष्ठियों में, जब उनके 'सहाबा' (सहवासी) विद्यमान होते, तो आप उन्हें निरन्तर धार्मिक बातें बतलाते और नैतिक शिक्षाएँ दिया करते थे। जब किसी व्यक्ति के सुनने या समझने में कोई बात न आती, तब वह प्रथम अर्थात् 'राशिना' कह कर बात को पुन कहने की प्रार्थना करता। यहूदी भी कभी दिखावटी अन्धालु के रूप में और कभी योंही उन पवित्र गोष्ठियों में करते, उद्देश्य यह होता कि उपद्रव और दुष्टता के लिये सामग्री और र प्राप्त किये जायें, क्योंकि उनकी ईर्ष्या तथा शत्रुता की भावना उन्हें इस ध्वनित इच्छा के कारण व्याकुल रखती, कि किसी भी

और इन काफ़िरों को दुखदाई दण्ड मिलने वाला है^{१८६}। न वह किताब वाले जो पिछले धर्म ग्रन्थों के अनुयायी और जो इस आन के मानने से इन्कार करते हैं और न यह ईश्वरवादी इस बात को पसंद करते हैं कि तुम्हारे 'रब' की ओर से तुमपर कोई भलाई उतरे,

۱۰۴۔ لِّلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝
مَا يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ

मुसलमानों के विश्वास में शिथिलता उत्पन्न कर दें, उनके अथवा सन्देश के हृदय को कष्ट पहुँचावें और उनका अपमान करके अपने हृदय की ज्वाला को शान्त कर लें। इन गोष्टियों में जब उन्होंने मुसलमानों को 'राशिना' कह कर सन्देश को सम्बोधित करते हुए देखा, तब उनके मस्तिष्क में, जो नित्य नये नये उपायों का आविष्कार करने में अद्वितीय था—और आज भी है—इस दुष्टता के वाक्य को विभिन्न रूप में सन्तोषप्रद जान कर अपने घृणास्पद उद्देश्य की सिद्धि का साधन बना लिया और ध्वनि के तनिक उतार चढ़ाव के साथ वह उचित और अनुचित अवसरों पर लगे इसका प्रयोग करने। जिसका भाव बाह्यतः तो वही होता जो वस्तुतः है, परन्तु वास्तव में उससे उनका तात्पर्य ईश्वरीय सन्देश का अपमान और उनके हृदय को दुखाना होता, क्योंकि वह कभी तो 'राशिना' का उच्चारण 'राशिना' करते, जिससे उसका अर्थ होजाता 'ऐ हमारे गडरिये' कभी 'राशिना' बोलते अर्थात् शान्त उच्चारण के स्थान पर अकारान्त उच्चारण करते, इस भाँति इसका अर्थ होजाता 'अभिमानि, निरक्षर और मूर्ख' कि इसीसे मिलता जुलता एक शब्द उनकी अपनी धार्मिक भाषा अर्थात् 'हिब्रू' में भी था, जिसका अर्थ था 'सुन, तू बहरा होजाये' इत्यादि। जब इन 'सज्जनों' ने इस शब्द की यों दुर्गति करदी और इसे अपने हृदय की मलिनताओं से अपवित्र करके, आदर और सम्मान के स्थान पर अपमान और असम्मान का पुञ्ज बना दिया, तो मु ।नों को ईश्वर ने इसका प्रयोग करने से रोक दिया और कहा कि इस द्व्यर्थक और सन्दिग्ध शब्द का परित्याग करके स्पष्ट और असन्दिग्ध 'उन्जुना' वाक्य का प्रयोग करो।

प्रत्यक्ष यह एक साधारण और गौण आदेश है, जो मुसलमानों को दिया गया था, परन्तु वास्तविकता यह है कि इसमें एक महत्तम और गम्भीर सिद्धान्त की शिक्षा दी गई है अर्थात् एक ईश्वर भक्त और ईमान वाले व्यक्ति का कर्तव्य केवल यही नहीं है, कि वह स्पष्ट अनुचित बातों, झूरेमागों, अनुचित सम्भाषणों, अशिष्ट शब्दों और अष्ट तथा नीच रीतियों और आचरणों का परित्याग करदे, बल्कि उसका कर्तव्य यह भी है, कि वह सन्दिग्ध रीतियों और भ्रम पैदा करने वाले व्यवहारों का भी उपयोग न करे। एक शब्द का तात्पर्य उसके अपने मस्तिष्क में कितना ही पवित्र और उच्च क्यों न हो, परन्तु जनसाधारण में अथवा मनुष्यों के किसी एक वर्ग में यदि उसका अर्थ कुछ अन्य प्रकार का हो, तो उसे चाहिये कि उसका प्रयोग अपने लिये 'हराम' (अकृत्य) समझे और उसके स्थान पर किसी दूसरे उचित शब्द का प्रयोग करे, जिसमें यह सन्दिग्धता और झूठाई नहो। तात्पर्य यह है कि अपने भाव की अभिव्यक्ति में मुसलमान की रुचि अत्यन्त शुद्ध सरल और पवित्र होनी चाहिये, उसे अप्रत्यक्ष रूप में भी सत्य और इस्लामी शिष्टता के विरुद्ध वार्ता शैली ग्रहण नहीं करनी चाहिये।

१८६—इन काफ़िरों से उन कुटिल यद्दियों की ओर संकेत है, जो इस कपट-पूर्ण रीति से सन्देश का अपमान कर रहे थे।

यद्यपि ईश्वर जिसे चाहता है अपनी कृपा के लिये चुन लेता है, १६० और ईश्वर बड़ा ही कृपालु है। हम (अपनी उतारी हुई) जिस 'आयत' को भी निरमन (मसूख) कर देते हैं, तो १६१ उसके स्थान पर उससे अच्छी 'आयत' और जिस 'आयत' को भुलवा देते हैं, परन्तु उसके प्रकट करने की आवश्यकता होती है) तो उसकी जगह पर वैसी ही 'आयत' उतार देते हैं १६२। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ईश्वर प्रत्येक कार्य की शक्ति रखता है?

وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۖ

१०५-وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

مَا نَسْخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

۱०६-كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

१६०—'मलाह' (जैर) से अभिप्राय 'धर्म' और सत्य प्रदर्शन है और कृपा से ईशदीय। मानवीय मनोवृत्ति का यह एक विलक्षण और अत्यंत स्नेहजनक पक्ष है, कि यदि वह अपने हृदय में विशालता, इतना साहस और सत्य के लिये इतनी प्यास नहीं पाता कि एक सत्य-सन्देश को अपना सके, तो वह दूसरों को भी इस मार्ग में अपसर होते हुए नहीं देख सकता और एक निमन्त्रण और सन्देश को अपने व्याक्तिगत गुणों और मूल्यों से जाँच कर उसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के स्थान पर व्यर्थ और असम्बन्ध विवाद छेड़ कर बात को कहीं से कहीं पहुँचा देता है। अरब के अनेकेश्वरवादियों की ओर ठीक उन्हीं की भाँति ईश्वर से न डरने वाले 'अहले किताब' की पद्धति कुरआन के प्रचार के विषय में यही थी, वह स्वयं तो इस सनातन्यप्रद औपधि का उपभोग करके अपने हृदय के रोगों को दूर करते, उल्टे निरन्तर इस प्रयत्न में लगे रहते, कि जो लोग इस औपधि का प्रयोग करके स्वस्थ हो रहे हैं, उन्हें भी इस की ओर से शक्ति कर दें। हम प्रयोजन के लिये कभी तो वे कुरआन के ईश्वरीयग्रन्थ और हज़रत मुहम्मद के ईश्वरीय सन्देश होने के विषय में सन्देह डालते, कभी उन्हें सर्वसाधारण मनुष्यों की भाँति ईश्वरीय सन्देश के साथ कुनर्क करने के लिये उकसाते, प्रश्न और माँग करने के लिये प्रेरित करते जिनसे उनका तात्पर्य यह होता कि हम भाँति उनके हृदय से ईश्वरीय सन्देश की श्रद्धा का रङ्ग फीका पड़ जायेगा, जिसका उन्हें आनुवंशिक अनुभव था। उनकी मनोवृत्ति की इस पृष्ठभूमि को मुसलमानों के सम्मुख रखकर कुरआन ने उनके कुछ आक्षेपों का उत्तर दिया है और फिर मुसलमानों को कुछ सैद्धान्तिक उपदेश दिये हैं।

१६१—'भुलवा देने' से तात्पर्य यह है कि जिस समुदाय के पास यह ग्रन्थ हो, वह उसे खोदे या नष्ट करदे, जैसा कि असंख्य जातियों का इतिहास गवाह है। इस स्थान पर यह बात याद रखने योग्य है, कि कुरआन यद्यपि हर देश और जाति में ईश्वरीयग्रन्थों का आगमन स्वीकार करता है परन्तु किसी न किसी अंश में हर एक को नष्ट मानता है और किसी ग्रन्थ के सम्पूर्ण अथवा आंशिक रूप में नष्ट हो जाने का अर्थ यह है कि वह शिक्षा के लिये अपर्याप्त है और ईश्वर की ओर से नवीन ग्रन्थ उतारा जाना चाहिये। अतएव 'तौरात' और 'इन्जील' के कितने ही भागों के नष्ट और परिवर्तित होजाने का अर्थ ही यह है कि यह अन्तिम ग्रन्थ न थे। अन्तिम ग्रन्थ का अपने वास्तविक रूप में पूर्णतया विद्यमान रहना आवश्यक है, फलतः यह ईश्वरीय घोषणा केवल कुरआन में ही सुनाई देती है - हमने ही कुरआन को उतारा है और हम ही इसे सुरक्षित रखने वाले हैं। (पारा १४ रूकूअ १)

१६२—यह संसार मनुष्य के लिये एक परीक्षास्थल है, जहाँ विभिन्न रीतियों से ३ ईश्वरभक्ति

क्या तुम इस वास्तविता को भी
नहीं नते कि पृथ्वी पर और
आकाशों पर भी ईश्वर का ही

اَلَمْ تَعْلَمَنَّ اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

और ईश्वरविस्मृति की परीचा ली जाती है। इन्हीं परीचाओं की सफलता पर उसकी परलोक-मुक्ति निर्भर है। इन परीचाओं में सबसे कठिन समस्या ईशदौत्य-सम्बन्धी समस्या है। हर नया सन्देश उन लोगों की धार्मिकता और सत्यनिष्ठा की भी एक प्रबल कसौटी बन गया, जो अनेकेश्वरवादी तथा अन्तिम ईशदौत्य को न मानने वाले थे तथा उन लोगों की धार्मिकता और सत्यनिष्ठा की भी, जो एकेश्वरवाद ईशदौत्य, 'आखिरत' तथा 'वह' के मानने वाले थे। सन्देशों का निमन्त्रण निरपवाद रूप में यही रहा कि ईश्वर के भक्त बनो और उसकी आज्ञा मानो। इस भाँति प्रत्येक सन्देश आजीवन मनुष्यों को यही उपदेश देता रहा कि ईश्वर के साथ अपना सम्बन्ध दृढ़ करें और उसके आदेशों पर चलें, परन्तु जब वह विदा होगया और उसके मानने वालों की कुछ पीढ़ियाँ बीत गईं, तब उसके नाम लेवाओं में उसके 'मिशन' और सन्देश से सम्बन्ध तो कम से कम परन्तु उसके नाम के साथ दृढ़ से दृढ़ होता चला गया। लोग ईश्वर भक्ति के भाव से रहित होते गये अपने सन्देश की दी हुई शिक्षाओं को भुला बैठे। उस 'मिशन' के शत्रु स्वयं बन गये, जिम्मे लिये उनका सन्देश अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक प्राणपण से चेष्टा रहा, परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी उस सन्देश के नाम और उसके ग्रन्थ के साथ उनका मौखिक और भावना-पूर्ण सम्बन्ध स्थापित रहा। उस पर गर्व करने उसकी प्रशंसा करने और उसके नाम के नारे लगाने के लिये उन्हें शब्द न मिलते। ऐसी दशा में जब दूसरा सन्देश आया, तो उनके ईमान और सत्य प्रेम की परीचा का कारण बन गया। क्योंकि इस नये ईशदौत्य पर ईमान लाने के लिये हृदय में संयम और 'आखिरत' का नाम आवश्यक था, परन्तु हृदय तो उजाड़ पड़े थे। वहाँ धर्म के प्रति १ के स्थान पर सन्देश के व्यक्तित्व की मूर्ति विराजमान थी, वहाँ ईश्वरोपासना के स्थान पर सन्देश की उपासना छाई थी। वहाँ उपदेशग्रहण की उत्सुकता गतिहीनता और असावधानता में परिवर्तित हो चुकी थी, अतएव एकेश्वरवाद, 'आखिरत' ईशदौत्य और 'वह' के तथा कथित परिचित विरोध का 'तूफान' बन गये और यदि यह नवीन सन्देश स्थायी ग्रन्थ और आचार शास्त्र भी अपने साथ लेकर आता, तो फिर इस विरोध के 'तूफान' की तीव्रता और कठोरता की अवस्था कुछ न पृच्छिये। इसका अर्थ तो फिर यह था, कि वह लोग केवल यही नहीं, कि इस सन्देश को व्यवहारतः पिछले सन्देश का स्थानापन्न समझ कर इसका अनुवर्तन करें, बल्कि साथ ही अपने आप में यह सहन-शक्ति भी उत्पन्न करें कि अपने भूतपूर्व आचारशास्त्र और ईश्वरीय ग्रन्थ से व्यवहारतः सम्बन्ध-विच्छेद कर लें, यद्यपि यह बात तो उनकी कल्पना से भी बाहर थी, यह तो उनसे जातीय, सामुदायिक और परम्परागत गर्व की भेंट माँगती थी, इसलिये यह अपरिचित सन्देश तो एक ओर, यदि उनका वही सन्देश, जिसके नाम पर वे निछावर हुए जा रहे थे और अपनी समझ में उसके प्रेम और श्रद्धा के ही कारण इस नवीन ईश्वरीय ग्रन्थ और ईशदौत्य के इन्कार पर अड़े हुए थे, स्वयं यह नवीन ग्रन्थ और आचारशास्त्र लेकर आता तो इसकी भी सुनने के लिये ये लोग प्रस्तुत न होते। इस प्रकार हर नया सन्देश, विशेषतया नया ईश्वरीय ग्रन्थ लेकर आने वाला सन्देश, पिछले आचारशास्त्र और ईश्वरीय ग्रन्थ को मानने वाले समुदाय की धार्मिकता एवं ईश्वरानुवर्तन की कसौटी बन गया। जिन लोगों में वस्तुतः धार्मिक मनोवृत्ति और ईश्वर की भक्ति का और उसकी प्रसन्नता चाहने का गुण था, उन लोगों ने ईश्वर के इस नवीन सन्देश को

राज है और यह कि ईश्वर के
सिवा न कोई तुम्हारा काम बनाने
वाला है न सहायता देने वाला ?

وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

۱۰۷- مِّنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

सिर आँखों पर बिठाया, परन्तु जो लोग पिछले सन्देश के नाम के पूजक और भूतपूर्व निरस्त ईश्वरीय ग्रन्थ और आचारशास्त्र से चिपटे हुए थे, उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया, कि हमसे हमारी पत्रिक सम्पत्ति और महिमा छीनी जा रही है, विशेषतया धार्मिक नेताओं ने देखा, कि इस प्रकार तो हमें नेतृत्व के उच्च पद से गिर कर अनुवर्तियों की साधारण पक्तियों में रखने का प्रयत्न हो रहा है, अतएव उन्होंने भूत-पूर्व सन्देश के नाम और व्यक्तित्व के आधार पर इस नये सन्देश के विरुद्ध एक पवित्र धार्मिक युद्ध छेड़ दिया इस भाँति धार्मिकता और ईश्वर भक्ति का ढोंग स्वयं सत्यावलम्बन के मार्ग में भारी बाधा बन गया।

यहूदियों के दो कार्य जो कुरआनीय निमन्त्रण के विरोध में हुए इस वास्तविकता के स्पष्टतम प्रमाण और जीवित उदाहरण हैं। उन्होंने अपने विरोध को जिसका आधार पूर्णतया ईर्ष्या एवं स्वार्थसिद्धि था नियमित रीति से उक्ति एवं तर्क का रूप दे रखा था, जिसका सर्वाधिक प्रभावशील तथा सर्व साधारण को धोखे में डालने वाला पहलू यह था, कि जब यह कुरआन स्वयं 'तौरात' को ईश्वरीय ग्रन्थ और आचार-शास्त्र मानता है तो फिर किसी नवीन ग्रन्थ और आचार-शास्त्र के भेजे जाने की आवश्यकता क्या थी ? लोगों के मार्गदर्शन के लिये वह ग्रन्थ तो पर्याप्त था ही, फिर विचित्र बात यह है, कि इस कुरआन में कितने ही आदेश ऐसे हैं, जो 'तौरात' के आदेशों के विरुद्ध हैं, यद्यपि जब 'तौरात' के आदेश भी ईश्वर की ही ओर से थे, तो यह स्पष्ट अनौचित्य है कि कुरआन के आदेश जब कि अपने कथन के अनुसार वह भी ईश्वर की ही ओर से हैं, उनसे विभिन्न हों। क्या ईश्वर दिन दिन आदेश बदलता रहता है, जिस भाँति अपूर्ण ज्ञान रखने वाले सांसारिक शासक अपने प्रचलित किये हुए आदेशों को आये दिन बदलते और प्रयोग के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित करते रहते हैं। यह आक्षेप कुछ हद तक प्रचल प्रकार से उठाया गया था, कि कुछ सीधे सादे मुसलमानों तक के हृदय से इसकी प्रतिध्वनि सुनी जाने लगी। अतएव कुरआन ने इसकी ओर ध्यान दिया और अमों का समाधान करते हुए कहा कि आदेशों में परिवर्तन करने का सम्बन्ध ईश्वर के ज्ञान से नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी आवश्यकताओं और भागों से है तुम्हारे मस्तिष्क में आवश्यकताओं में, सम्बन्धों में, जीवन की समस्याओं में निरन्तर वि होता रहता है, जो एक विशिष्ट अवस्था तक पहुँचकर कुछ नये आदेश और जीवन समस्याओं के नये समाधान चाहता है और उस समय पुराने सीमित आदेश पर्याप्त नहीं हो सकते। इन अवस्थाओं में ईश्वर की यह कृपाशीलता है, कि वह तुम्हारी स्वाभाविक मार्गों को पूरा करता रहता है और नये आदेश भेजकर तुम्हारे सम्मुख जीवन के मार्ग को इस भाँति खोल देता है, कि तुम्हारी जीवन यात्रा उस पर सरलता पूर्वक तथा वेग से निर्बाध रूप में हो सके। इस भाँति यह नया आदेश तुम्हारे लिये एक सौभाग्य है और निरस्त आज्ञाओं की अपेक्षा तुम्हारे लिये अधिक लाभदायक, उपयुक्त और अवसर के अनुकूल। इसी भाँति पिछले आचार शास्त्र की आज्ञाओं में परिवर्तन की आवश्यकता थी भी हुई, कि उसका सम्बन्ध एक विशिष्ट प्रकार की अवस्थाओं अथवा भौगोलिक और ऐतिहासिक वातावरण से था और अब वह अवस्थाएँ बदल चुकी हैं अतएव इस समय की अवस्थाओं के अनुरूप नवीन आदेशों का दिया जाना आवश्यक है, अन्यथा अब वह पुराने आदेश यथार्थ रूप में मानवजीवन का मार्गदर्शन और उसकी

और क्या तुम अपने संदेष्टा से
प्रश्न करने की वह नीति ग्रहण
कर चाहते हो जो अब से पहले

ام تَزِيدُونَ آلَ سُلَٰمَةَ اَوْ رَسُوْلَكُمْ

कठिनायों का समाधान करने वाले न हो सकेंगे। इन दो कारणों से ईश्वरीय नीति और कृपा, पुराने आचारशास्त्रों को, यदि वह अब तक सुरक्षित रह गये हों, परिवर्तित करके और यदि वह भूले बिसरे हो चुके हों, तो उनके स्थान पर ऐसे आदेश देती रही है, जो मनुष्य के प्राकृतिक विकास और मानसिक उत्कर्ष को यथासमय मार्ग दिखा सकें और इस प्रकार मनुष्यों के लिये पुराने आचारशास्त्र के स्थान पर नया आचारशास्त्र श्रेष्ठ होता है, या यदि इन नये आदेशों में मनुष्य के इस मानसिक विकास को नहीं, बल्कि केवल अवस्थाओं के परिवर्तन को दृष्टि में रखा गया होगा, तो ऐसी अवस्था में भी वह पिछले निरस्त या विनष्ट होजाने वाले आदेशों के, कम से कम, समान ही होंगे। ठीक इसी सिद्धांत के अनुसार कुरआन के आदेश उतर रहे हैं इन में कुछ तो वह हैं जो तौरात के आदेशों को निरस्त करने वाले हैं अर्थात् यद्यपि तौरात में वह आदेश मौजूद थे परन्तु समग्र की आवश्यकताओं और मार्गों के विचार से अब वह अपर्याप्त हो चुके थे इस लिये कुरआन में इस की जगह दूसरे आदेश उतरे, जो इनकी अपेक्षा अधिक लाभदायक और श्रेष्ठ हैं। और कुछ वह हैं जो तौरात के आदेशों के दूसरे प्रतिरूप हैं जो तुम यहूदियों के हाथों नष्ट हो चुके हैं। यह कुरआन ही का उपकार है कि अब उन आदेशों को नया आदेश मिल रहा है। तुम इस भाँति कुरआन के उतरने पर आक्षेप करते हो यह नहीं सोचते कि इस का उतरना और उस का तौरात के आदेशों से विभिन्न होना एक ऐसी ऐतिहासिक और अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकता थी जिसका इन्कार किसी अवस्था में संभव नहीं। 'तौरात' केवल इसराईलियों का घरेलू और जातीय आचार शास्त्र था, जिस में आदेश देते समय ईश्वर का सम्बोधन भा,—'सुन, ए इसराईल (अर्थात् इसराईल की सन्तति) से होता है, न कि ओ लोगो, ओ मनुष्यो, ऐ आदम की संतान के शब्दों से जिसमें उनकी और केवल उन्हीं की विशिष्ट प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं और जातीय विशिष्टताओं को सम्मुख रखा गया था। इसके विपरीत कुरआन एक अन्ताराष्ट्रिय और सार्वदेशिक आचारशास्त्र लेकर आया है, जिसमें 'ओ अरबो' कहीं नहीं कहा गया, बल्कि जिसका निमन्त्रण 'ओ लोगो' और ऐ आदम की संतान से आरम्भ होता है। जिसमें मूलतः किसी विशिष्ट समुदाय की विशिष्ट प्रवृत्तियों के स्थान पर सामान्य मानव प्रकृति को विचार और बातों का आधार बनाया गया है, अतएव 'तौरात' के आदेशों का निरसन करना एक अनिवार्य विषय था, दूसरी ओर कुरआन का यही विशिष्ट गुण, कि इसके विचार, आदेश और उपदेश सर्वसामान्य मानव प्रकृति पर आधारित हैं, किसी विशिष्ट जाति, गोत्र की विशिष्ट प्रवृत्तियों पर नहीं, इस वास्तविकता को स्पष्ट कर देता है, कि अब आचारशास्त्रों के निरसन की परम्परा समाप्त हो चुकी है और मानव प्रकृति की यात्रा अपनी पुष्टता और उन्नति की अन्तिम अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। जहाँ उसको सैद्धान्तिक आदेश और आज्ञायें दे दी गई और अब वह उनके नेतृत्व में अपने जीवन की समस्त समस्याओं का, अपने सासारिक जीवन के अन्तिम क्षणों तक सुविधा पूर्वक निर्बाध रूप में समाधान कर सकती है, फिर इस आचारशास्त्र (कुरआन) के विषय में दूसरा कारण भी (अर्थात् परिवर्तन और विनष्टता) न विद्यमान है और न प्रलयकाल तक हो सकता है, इस लिये नये आचारशास्त्र के उतारे जाने की इस दृष्टि से भी कोई आवश्यकता नहीं। कुरआन और अन्य ईश्वरीय ग्रन्थों के बीच यही आधारभूत अन्तर था जिसके कारण अन्य समस्त ग्रन्थ थोड़े बहुत परिवर्तित होते रहे, परन्तु कुरआन का एक एक अक्षर जैसा का तैसा सुरक्षित रखा गया।

मूसा के साथ ग्रहण की जा चुकी है १६३ ? यह नीति 'ईमान' की नहीं 'इन्कार' की है, और जिस किसी ने 'ईमान' की नीति को इन्कार की नीति से बदल लिया, तो निस्संदेह वह सीधा रास्ता खो बैठा। (तुम्हें इस सत्य को कभी न भूलना चाहिये कि) अधिकतर किताब वालों के जी से लगी है कि किसी भाँति कहीं वह तुम्हें ईमान लाने के बाद फिर कुफ्र की ओर लौटा ले जायें। वह केवल अपने हृदय की गहरी डाह के कारण ऐसा कर रहे हैं।

كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ
يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ

١٠٨ - وَآءِ السَّبِيلِ ٥

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ
مِّنْ أَعْدَائِكُمْ كُفَّارًا ۖ
حَسْبُ مِنْ عَمَلِ الْفَاسِقِينَ

१६३—जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है, कि यहूदी लोग मुसलमानों के हृदय में हजरत मुहम्मद के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयत्न करते रहते और नित्य नये-नये उपाय सोचते रहते। इसी प्रकार का उनका यह प्रयत्न भी था कि वह साधारण मुसलमानों को व्यर्थ धर्म सम्बन्धी वाद-विवाद में डल्लाते और उन्हें यह सिख ते, कि अपने पैगम्बर से जाकर यह बातें पूछो। कुछ सीधे सादे मुसलमान उनकी बातों में आजाते और पैगम्बर साहब के पास जा कर इस प्रकार के अनेक आवश्यक और अनावश्यक प्रश्न करते। इस पर यह सावधान करने वाला ईश्वरीय वाक्य उतरा। इस से उन मुसलमानों को झिडका गया और बताया गया कि यह व्यवहार विश्वास एवं श्रद्धा से किसी भाँति मेल नहीं खाता। प्रश्नों की अधिकता सम्मान एवं अनुवर्तन के भाव की कमी तथा अशिष्टता और छटता का भी प्रमाण है। सन्देश तो आवश्यक बातें स्वयं बताता रहता तथा तुम्हें शिक्षा देने और तुम्हारे चरित्र का सुधार करने में लगा रहता है। ऐसा होने पर भी प्रश्नों की बौछार और कठ हुज्जती विश्वास और श्रद्धा के अनुकूल नहीं है, इस लिये हमसे बचो। इसके परिणाम सदा अशुभ होते हैं। इसराईलियों के शिक्षा-जनक इतिहास से उपदेश लो, जिन्होंने मूसा से प्रश्नों की भरमार करने को तो की, परन्तु उन प्रश्नों का उत्तर मिलने पर जब आचारशास्त्रीय कठिनाई बढ़ गई, तब अन्त में वही प्रश्न उनके लिये जीवन का जंजाल बन गये। इसराईलियों के व्यर्थ प्रश्नों का एक उदाहरण तो गाय वाली घटना के रूप में आचुका, कुछ उदाहरण आगे आयेंगे।

(और वह भी) इस बात के बाद कि उनके मने सत्य पूरी तरह प्रकट हो चुका है, (गी उनके उत्तर में) ज्ञ से काम लो, और की ओर ध्यान न दो यहाँ तक कि ईश्वर का निर्णय जाये १६४। निस्सन्देह ईश्वर की शक्ति से ई वस्तु बाहर नहीं। और न ज्ञ क्रायम रखो, 'ज्ञात' देते रहो १६५ और (विश्वास रखो कि) अपने लिये जो भी ई भी (कर ईश्वर की सेवा में) भेजोगे, उसे (पर) ई र के निकट विद्य पाओगे, तुम्हारा हर काम ईश्वर की दृष्टि में है।

'अहले बि'ब' का कहना है कि 'कोई व्यक्ति स्वर्ग में कदापि नहीं सकता, जब वह यहूदी या ईसाई न हो १६६।' ये उनकी मनोकामनायें हैं (नकि इयाँ, ऐ पैगम्बर!) से कहो कि 'यदि तुम्हारा यह विचार

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا

وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِنَّ

۱۰۹-اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا

تَقَدُّمُوا لَا نَفْسُكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ

۱۱۰-اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ

هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَقُولُهَا نُوا

१६४—जमा से काम लेने और ध्यान न देने का तात्पर्य यह है कि उनकी इस घोर शत्रुता और दुष्प्रेष्टा का वृत्तान्त सुन कर क्रोध में न आजाओ और न सामुदायिक रूप से उनके प्रति कोई कठोर नीति प्रहण करो। उचित समय आने पर ईश्वर स्वयं अपना निर्णय भेजेगा और उनके विरुद्ध उचित व्यवहार की आज्ञा देगा।

१६५—अर्थात् धर्म के आधारों को दृढ़ करने में व्यस्त रहो और अपने ईमान को सचरित्रता के द्वारा दृढ़ बनाते रहो। यही ईमान और सदाचार तुम्हारी कठिनाताओं का अन्त कर देंगे, आल इन धर्म-द्रोहियों के वर्तमान प्रयत्नों को भी यही असफल बनायेगा और कल यही रणभूमि में उनके विरुद्ध अस्त्रों का काम देगा।

१६६—अर्थात् यहूदी कहते हैं कि 'स्वर्ग में केवल यहूदी जायेगा, बाकी लोग नरक के लिये उत्पन्न हुए हैं' और ईसाइयों का कथन है कि 'स्वर्ग में केवल ईसाई जायेंगे, बाकी लोगों का स्थान नरक है'। 'अहले किताब' का यह कथन भी उपर्युक्त दृष्टिकोण की ही प्रशाखा है, कि 'तौरात' के बाद नये आचारशास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिसे शिष्टा और मुक्ति की कामना हो, उसे चाहिये कि वह 'तौरात' के सम्यन्धियों में सम्मिलित हो जाये। इस वृत्त से बाहर गया कि नरक में पड़ा।

सत्य है, तो लाओ इसके पक्ष में कोई स्पष्ट युक्ति प्रस्तुत करो^{१६७}। हाँ क्यों नहीं, जिस किसी ने पूरी भक्ति के साथ ईश्वर के सामने गरदन झुका दी,^{१६८} उसके लिये उसके स्वामी के पास अच्छा बदला है। ऐसे लोगों को न कोई डर होगा न वह कभी दुखी होंगे।

यहूदियों^{१६९} का कहना है, कि 'ईसाइयों के पास कुछ नहीं' ईसाइयों का कहना है कि 'यहूदियों के पास कुछ नहीं'

१११-بَرَاهَانِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

بَلَىٰ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اُخْرٰهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ

۱१२-عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرٰى عَلٰى

شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرٰى لَيْسَتِ الْيَهُودُ

عَلٰى شَيْءٍ ۚ

१६७—यहाँ स्पष्ट युक्ति से तात्पर्य ईश्वरीय ग्रन्थ 'तौरात' का साक्ष्य एवं प्रमाण है। कहने का प्रयोजन यह है, कि किसी बात का तुम्हारे यहाँ प्रसिद्ध हो जाना इस बात का प्रमाण नहीं है, कि वह सत्य भी है। किसी विश्वास के सत्य होने के लिये ईश्वरीय बाणी प्रमाण रूप में आवश्यक है।

१६८—अर्थात् स्वर्ग में प्रविष्ट होना यहूदी या ईसाई कहलाने पर निर्भर नहीं, वह तो ईश्वर की पूर्ण भक्ति और उसके आदेशों के पालन पर निर्भर है और इस भक्ति और पालन का एक यही व्यावहारिक मार्ग है कि मनुष्य सब ईश्वरीय सन्देशों पर विश्वास करे और इस तरह विश्वास करे जिस तरह वह विश्वास करने की आज्ञा देता है, और जिस समय जो आदेश भी वह जीवन के विषय में दे उन्हें निर्विलम्ब मान ले। यह ईश्वरीय आज्ञा का पालन कदापि नहीं है कि उसके कुछ सन्देशों को तो माना जाये और कुछ को न माना जाये या जो ईश्वरीय ग्रन्थ और जो आचारशास्त्र एक विशिष्ट युग में और विशिष्ट सूत्र से मिला था, उसे तो जीवन का कार्यक्रम माना जाये, परन्तु भय यदि वही अधिशासक एक अन्य ग्रन्थ और आचारशास्त्र भेज दे और पिछले को निरस्त करदे, तो पूर्ववत् उसके निरस्त किये हुए आचारशास्त्र पर जमे रहने का निश्चय केवल इसलिये कर लिया जाये कि हमारी वैयक्तिक इच्छाओं, जातीय पक्षपातो और आनुवंशिक गौरव के लिये नया आचारशास्त्र रुचिकर नहीं। सोचने-समझने का यह ढङ्ग विश्वस्वामी से स्पष्ट विरोध है। ऐसा व्यक्ति यदि अपने आपको और केवल अपने ही को स्वर्ग का अधिकारी समझता है, तो यह सर्वथा ऐसी ही आश्चर्यजनक बात होगी, जैसे कोई मकड़ा उल्टा नाक वालो को नकटा कहे और अपने सौन्दर्य पर गर्व करता हो।

१६९—ऊपर 'अहले किताब' के दोनों सम्प्रदायों के मिथ्याकथन की चर्चा हो चुकी है, कि हमारे सिवा दूसरा कोई स्वर्ग का अधिकारी नहीं और जो हम से बाहर रहा, नरक का ईधन बन कर रहेगा। मुक्ति के विषय में उनका यह कपोलकल्पित दृष्टिकोण समस्तदोषों का स्रोत और भ्रमभ्रान के निमन्त्रण की स्वीकृति में बाधक था, इसीलिये इसका खण्डन स्वीकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों से सुष करने वाली युक्तियों से किया जा रहा है। अतएव पहले तो कहा गया कि अपने इस दृष्टिकोण के समर्थन में

यद्यपि (एक ही ईश्वरीय) ग्रन्थ के दोनों अनुयायी^{२००} हैं । ठीक यही बात वह भी कहते हैं, जिन्हें ('बह्य' और ईश्वरीय ग्रन्थ का) कोई ज्ञान नहीं^{२०१} सो ईश्वर स्वयं इन मतभेदों का निर्णय, जिनमें यह लोग पड़े हुये हैं, 'क्लियामत' के दिन करेगा ।

وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ
قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ
فَاللَّهُ يَحْكُمُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

'तौरात' का कोई प्रमाण दो । जब वह ऐसा न कर सके, तब नकारात्मक रूप में खण्डन करने वाला पक्ष सम्मुख रखा गया और उनके जातीय इतिहास की कुछ प्रसिद्ध घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए उनके इस कथन की स्थिति उनके सामने स्पष्ट कर दी गई । यह चर्चा अगली कई 'आयतों' तक चली जा रही है ।

२००—ईश्वरीय ग्रन्थ से अभिप्राय 'तौरात' है जो सम्मिलित रूप में यहूदियों और ईसाइयों का सर्व-सम्मत आचारशास्त्र है और जिसे दोनों ही ईश्वरीय ग्रन्थ और सत्य शिक्षा, शुद्ध विश्वासों और दृष्टिकोणों का केन्द्र मानते हैं । ईश्वर कहता है कि यह कितनी विचित्र बात है । दोनों सम्प्रदायों का शिक्षा ग्रन्थ और धार्मिक स्रोत एक ही है, परन्तु वह इसको आन्त, विधर्मी, 'काफ़िर' और नारकीय कहता है और यह उसको । क्या यह आचरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण नहीं है, कि यह लोग जो सिद्धांत बनाते और निर्णय करते हैं, वह ईश्वरीय ग्रन्थ की स्पष्ट और दृढ़ आज्ञाओं की उपेक्षा करके केवल सामुदायिक पक्षपात के संकेतों पर करते हैं । अन्यथा यह कैसे सम्भव था कि एक ही ग्रन्थ से दोनों सम्प्रदायों का सत्यनिष्ठ और स्वर्गाधिकारी होना भी सिद्ध हो और मिथ्यावादी तथा नारकीय होना भी । अतः जब ये लोग स्वयं परस्पर सत्य, न्याय एवं धर्मप्रेम का व्यवहार नहीं करते, तो कुरआन और कुरआन लाने वाले की सत्यता पर ईमान लाने का साहस कहां से ला सकते हैं । इन 'तौरात' के मानने वालों पर यह कितना ख़ुब्रता हुआ व्यङ्ग्य है, परन्तु आज कुरआन के मानने वालों की अवस्था क्या है ?

२०१—संकेत अरब के अनेकेश्वरवादियों की ओर है । बीच में उनकी चर्चा यद्यपि घाट रूप में अवसर के विरुद्ध सी प्रतीत होती है, परन्तु वस्तुतः जिस दयनीय अवस्था का यहाँ चित्रण करना है, उसके लिये इसमें अधिक उचित अवसर इस चर्चा का हो ही नहीं सकता था । यताना यह है कि जब ईश्वरीय ग्रन्थ रचने वाली जाति उससे अपना वैचारिक तथा व्यावहारिक सम्वन्ध तोड़ लेती है, तो उसका आचरण सर्वथा उन लोगों के समान हो जाता है, जिन्हें ईश्वरीय ग्रन्थ और आचारशास्त्र का ज्ञान अणुमात्र भी नहीं होता ।

और (देखो भला) इन लोगों से
बढ़ कर अत्याचारी और कौन
होगा जो ईश्वर के उपासना घरों
में उसका न याद करने से रोकें
और उनके नष्ट करने के लिये
प्रयत्नशील^{२०२} हों, यद्यपि ऐसों
को करना यह चाहिये था, कि जब
भी इन उपासना घरों में जाते तो
(घमण्ड और उद्वेगता की जगह
ईश्वर से) डरते हुए जाते ।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ
يَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهِ
أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا
إِلَّا خَائِفِينَ ۖ

२०२—यह 'अहले किताब' के मिथ्या कथन की दूसरी उदाहरणात्मक युक्ति है और यद्यपि यह बात
वैद्वान्तिक दृष्टि से कही गई, परन्तु विशिष्ट संकेत उन ईसाइयों की ओर है जो 'अबरहः' ईसाई
शासक के नेतृत्व में 'ज्ञानप काबः' को, दृज़रत मुहम्मद के जन्म के वर्ष, ठीक 'हज' के अवसर पर जाने
आये थे । 'अबरहः' 'हयश' के ईसाई सम्राट 'नजाशी' का एक सेनानी था, जिसने 'यमन' पर मण
करके उसके यहूदी शासक का वध कर डाला था और उसपर अधिकार करके तलवार के बल पर सम्पूर्ण
प्रदेश से 'यहूदियत' का नाम तक मिटा कर रख दिया था । शासन हाथ में लेने के बाद उसने वहाँ एक
वैभवशाली और विशाल गिर्जा बनवाया और अपने सम्राट को बड़े गर्व के साथ पत्र लिखा कि 'मैंने
आपके लिये ऐसा अद्वितीय गिर्जा बनवाया है और अब इस बात का संकल्प है, कि अरबों का
मुख 'काबे' की ओर से फेर कर इस पवित्र गिर्जे की ओर कर दूँ' । उसके इस वाक्य से उसकी द्वेष-
पूर्ण मनोवृत्ति का अनुमान भली भाँति हो जाता है । वस्तुतः उसे और उसी की भाँति बहुतेरे ईसाइयों
को यह बात परम असह्य थी कि इस्माईलियों का यह धार्मिक केन्द्र 'काबः' इतना महत्व, सम्मान और
आकर्षण रखता है । फलतः अनेक उपायों से उन्होंने उसकी इस ईश्वरदत्त विशिष्टता को करने
का प्रयत्न किया, परन्तु जब कोई उपाय सफल न हुआ, तो उनके एक 'योग्य धर्मसहायक' ने द्वेष के अन्तिम
अस्त्र का भी प्रयोग कर डाला और यह जानते हुए किया कि यह 'काबः' वह घर है, जिसे ईश्वर के प्रियभक्त
'हवराहीम' ने ईश्वर के स्मरण और उपासना के केन्द्र के रूप में बनाया था । उसने अ करके
अपनी सैनिक शक्ति के द्वारा इसे ध्वस्त कर देना चाहा, परन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि वह ईश्वरीय
कोप का भाजन हुआ और उसकी समस्त सेना विनाश का ग्रास बन गई ।

यहाँ ईश्वर स्वर्ग के 'एकाधिकारियों' से पूछता है कि मेरे अनुग्रहों और कृपाओं का एक मात्र
अधिकारी होने का लक्षण यही है कि मेरे पूजास्थान और मेरे घर के साथ जानते-बूझते यह व्यवहार किया
जाये ? कार्य और परिणाम में कोई तो सम्बन्ध होना चाहिये ।

इस 'आयत' का लक्ष्य तो यही विशिष्ट घटना है । वैसे विस्तृत रूप में यहूदियों और ईसाइयों के
वह समस्त कृत्य भी इस लक्ष्य में सम्मिलित हैं जो वह एक दूसरे के पूजास्थानों को विनष्ट करने में
करते रहते थे । इसी भाँति क्रूरैश अनेकेश्वरवादियों की यह दुष्टता भी इससे बाहर नहीं कि वह चिरकाल तक
मुसलमानों को 'ज्ञानप काबः' का हज करने से रोकते रहे ।

र में भी उनके लिये
अप २०३ है और 'आखिरत'
में भी भारी सज़ा है। और (यह
एक वास्तविकता है कि) पूरब हो
या पच्छिम प्रत्येक दिशा ईश्वर ही
के लिये है, २०४ इस लिये म
जिस दिशा की र भी मुख करोगे
उसी ओर ईश्वर मौजूद हो ।

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

۱۱۴-عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ تَفَافَيْنَمَا تُولَوُا

فَإِنَّ وَجْهَ اللَّهِ

२०३— से तात्पर्य वह दुर्दशापूर्ण कुपरिणाम है, जो 'अबरह.' की पूरी सेना का हुआ
अर्थात् उसे एक घोर ईश्वरीय प्रकोप ने विनष्ट करके रख दिया या मक्का के इस्लाम विरोधियों की यह
दशा भी, कि उन्हें केवल 'काब' के प्रबन्धक पद से ही नहीं हटा दिया गया बल्कि उनके तीन सौ साठ
उपात्तों को भी धूल में मिटा दिया गया, जो एक मात्र ईश्वर के घर में ईश्वर बने बैठे थे ।

२०४—अर्थात् ईश्वर न पूर्वी है न पश्चिमी न दक्षिणी है न उत्तरी वह स्थान और प्रत्येक
दिशा में है । कोई दिशा विशेष अपने अन्दर कोई ऐसा गुण और श्रेष्ठता नहीं रखती, जो दूसरी दिशाओं
में न हो । ईश्वरीय सम्बन्ध को देखते हुए समस्त दिशाएँ भूल रूप में समान हैं । अब यदि किसी
दिशा को दूसरी दिशाओं की तुलना में कोई श्रेष्ठता और विशिष्टता प्राप्त हो सकती है, तो ईश्वर के
आदेश (चार्टर) से ही । इसी भाँति किसी दिशा या स्थान को यदि कलत्रक दूसरी
दिशाओं की अपेक्षा कोई श्रेष्ठता या विशिष्टता प्राप्त थी, तो आज ईश्वर के अन्य आदेश से
वह छीनी भी जा सकती है । अतः अपने जातीय पक्षपातों के आधार पर किसी विशिष्ट दिशा और
स्थान को स्वयं श्रेष्ठ और ईश्वरीय सामीप्य का साधन न समझ लो, जिसका अर्थ यह हो कि न तो
किसी और दिशा को कभी यह पद प्राप्त हो । है और न इस विशिष्ट जाति से यह पद प्रत्यक्ष हो
सकता है ।

क्रुरआन ने इन पक्षपात, रुढ़ि और जडता के बन्धनों में जकड़े हुए 'अहले क़िताय' को यह रहस्य
हसलिये समझाने का प्रयत्न किया है कि 'ख़ानए काब:' के विरुद्ध उनका यह प्रयत्न वस्तुतः इसी
वास्तविकता को न जानने का परिणाम था, और फिर उनका यही अज्ञान नमाज़ पढ़ने की दिशा के
परिवर्तन के विषय में एक प्रबल 'क्रितनः' (परीक्षा) बनने वाला है, इस भाँति यह आयत पिछली
का परिशिष्ट भी है और उस वार्ता की भूमिका भी जो नमाज़ पढ़ने की दिशा के परिवर्तन के
विषय में आने वाली है ।

निस्सन्देह ईश्वर बड़ी समझ रखने वाला और सब कुछ नने वाला है। २०५ फिर 'अहले किताब' का कहना (यह भी) है कि 'ईश्वर ने (अपना) एक पुत्र बनाया' २०६ है। वह (इस बात से) पवित्र और सच्च है। २०७

۱۱۰- اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ عَلِيمٌ

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ

२०५—ईश्वर बड़ी समझ रखने वाला है इसलिये उसने जिस भाँति तुम्हारे लिये 'यैतुलमकदिस' को प्रकाश एवं कल्याण का केन्द्र और 'क्रिब्लः' (नमाज़ पढ़ने की दिशा) घोषित किया था और तुम्हें उसकी ओर मुँह करके नमाज़ पढ़ने और उसका दर्शन करने की आज्ञा दी थी, उसी भाँति वह दूसरों को भी ऐसे कल्याणमय केन्द्र दे सकता है, उसके कोप में कमी किस बात की है। इसके अतिरिक्त वह सब कुछ जानने वाला है, इसलिये जिस जाति के लिये जो 'क्रिब्लः' उसने निश्चित किया था और जय के लिये निश्चित किया था, उसका आधार उसका ज्ञान तथा नीति थी और है। इसलिये यह बड़ी मूर्खता और अन्धेपन की बात है कि ईश्वर के नियुक्तों पर अप्रसन्नता प्रकट की जाये और उसे भी अपने ही समान सङ्कीर्ण-दृष्टि, संकुचित-हृदय, स्वार्थी, निर्बुद्धि, ज्ञान-हीन, और जातीय-पक्षपात का प्रेमी समझा जाये।

२०६—यह 'अहले किताब' के उपरोक्त झूठे दावे का तीसरा उत्तर या तीसरा है। ईसाईयों का यह सर्वसामान्य विश्वास था और अब भी है कि हज़रत ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। इसी भाँति हज़रत मुजैर अल-हिस्सलाम के विषय में यहूदियों के एक सम्प्रदाय का विश्वास यह था कि वह ईश्वर के पुत्र थे। ईश्वर कहता है कि ये यहूदी और ईसाई मेरे स्वर्ग के एकमात्र अधिकारी बनते हैं और इनकी अवस्था यह है कि संसार का घोरतम पाप और मेरे सबसे बड़े अधिकार का अपहरण अर्थात् वह अनेकेश्वरवाद इनके विश्वास और आचरण का आधार बना हुआ है। क्या इतने बड़े 'शिक' के होते हुए भी इनकी यह आत्मप्रवचन विस्मय के योग्य नहीं ?

दिशाओं की चर्चा और उनकी वास्तविकता प्रकट करने के बाद इस ईश्वरपुत्रमग्नधी विश्वास और अनेकेश्वरवादीय दृष्टिकोण की चर्चा इस कारण आई है कि इन दोनों में एक गहरा सम्बन्ध पाया जाता है। अर्थात् जिस भाँति किसी दिशा और किसी स्थान में अन्य दिशाओं की अपेक्षा कोई विशिष्टता अथवा श्रेष्ठता नहीं, ठीक उसी प्रकार कोई मनुष्य किसी दूसरे एक मनुष्य या समस्त मनुष्यों की अपेक्षा बल्कि कोई भी सृष्टि किसी दूसरी सृष्टि की अपेक्षा अपने मूल और जाति में विशिष्ट या श्रेष्ठ नहीं। ईश्वर के सम्मुख सृष्टि और अधीन होने में सब समान हैं, सब एक ही प्रकार के सृष्टि सम्बन्धी आदेश 'हो जा' का परिणाम हैं, सर्वथा एक जैसे विवश और शासित, इसलिये किसी मनुष्य को ईश्वर के दायें बायें ले जाकर बिठाना और दूसरे मनुष्यों की अपेक्षा उसे ईश्वर जैसी श्रेष्ठता देना बुद्धि और तर्क के आरम्भिक पाठों के भी विरुद्ध है।

२०७—अर्थात् ईश्वर के विषय में यह कल्पना किसी तरह उचित नहीं हो सकती कि एक ओर तो उसको सारी श्रष्टि का रचयिता, पाखन कर्ता, उपास्य, स्वामी और सर्वाधिकारी माना जाये और दूसरी ओर उसके लिये पुत्र की इच्छा और आवश्यकता स्वीकार की जाये। यह कल्पना तो ईश्वर के व्यक्तित्व में दोष तथा अपूर्णता की ओर संकेत करने वाली है, यद्यपि वह प्रत्येक दोष से रहित और हर प्रकार की परिपूर्णता से सम्पन्न है।

इसके विपरीत (वि यह है कि) अ में और पृथ्वी में जो छ है, गी है, प्रत्येक ज्ञाकारी है। वह आकाशों को और इस पृथ्वी को अविद्यमान से विान करने ला है और (उ की शक्ति की यह है कि) जब किसी वस् की सृष्टि का नि य करता है, तो वह यों कह देता है कि 'हो ' अकस् वह ष्टि में आ जाती है। १२०५ इन (उद्घाट) सूत्रों का यह भी कहना है कि ईश्वर हम से प्रत्यक्ष रूप से बात चीत क्यों नहीं करता ? या फिर (की र से) हमारे पास कोई चिह्न क्यों नहीं आ १२०६

بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

۱۱۶- كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ ۝

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ

۱۱۷- أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ 'كُنْ' فَيَكُونُ ۝

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا

اللَّهُ أَوْ نَتَيْنَا آيَةً ۖ

२०८—पुत्र की इच्छा तो केवल इस लिये होती है कि वह जीविका कमाने में या जीवन के दूसरे धंधों में सहायक सिद्ध हो, और बुढ़ापे की विवशता में जीवन का सहारा बने, परन्तु तनिक विचार तो करो, ईश्वर जिस की शक्ति की यह अवस्था है कि इस संसार में जो कुछ है सब उसी की रचना का चमत्कार है, और जब जिस वस्तु को जिन गुणों एवं विशेषताओं के साथ उसने उत्पन्न करना चाहा आज्ञा दी और वह तत् उन्हीं गुणों के साथ सृष्टि में आगई, और उसकी आज्ञा के विरोध का साहस न कर सकी। क्या सर्वशक्तिमान को किसी सहायता अथवा आश्रय की आवश्यकता हो सकती है ? हज़रत ईसा के ईश्वर पुत्र होने की मिथ्या धारणा के विषय में विस्तृत वार्ता आगे (सूः मायदा में) अपने स्थान पर आयेगी।

२०९—अर्थात् यदि ईश्वर ने हमारे धर्म-ग्रन्थ तौरते को निरस्त कर दिया है और अब यह हमें इस नये धर्म-शास्त्र क़ुर्आन के अनुसार व्यवहार करने की आज्ञा दे रहा है तो उस को हमसे आकर कहना चाहिये कि 'अब हम तुम्हें यह नये आदेश दे रहे हैं तुम इन के अनुसार अपने जीवन का निर्माण करो, और इस काम के लिये हम ने अमुक व्यक्ति को सदेश दाता बनाया है।' और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो कम से कम इतना तो उसे अवश्य ही करना चाहिये या कि जिस को उसने सदेश दाता बनाया था उसके सन्देश होने के प्रमाण स्वरूप कोई अस्थायी चिह्न (मोजज) दिगा देता, उदाहरणत आकाश फाट देता और उसके बीच से यह ग्रन्थ उतरता दिखाई देता। या सूरज पूर्य की जगह पच्छिम से उदय हो जाता, या इसी प्रकार की कोई और असाधारण घटना घट जाती, दिना

ठीक ऐसी ही बातें इन से पहले के (सूर्य और उदय) लोग भी कहते रहे हैं। २१० इन सब की मनोवृत्तियां सर्वथा एक जैसी हैं। (रह गए तुम्हारे ईशदौत्य के बिहू तो) जो विश्वास करना जानते हैं उनके लिये तो हमने खुले चिह्न उपस्थित कर दिये हैं। (ऐसं देखा) हम ने तुम्हें (अपने) सत्य संदेश के साथ

كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا

۱۱۸-الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

إِنَّا أَرَأَيْنَاكَ

किसी ऐसी बात के हम कैसे स्वीकार करें कि तुम्हें हम पर कोई धक्का प्राप्त है और तुम ईश्वर की ओर से संदेश के पद पर नियुक्त किये गये हो। यह वर्तमान यहूदी अपने उन्हीं पूर्वजों के 'सुयोग पुत्र' थे जिन्होंने हज़रत मूसा से मांग की थी कि 'हम ईश्वर को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, इसके बिना हम यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि ईश्वर ने आप से बातों की'। अब उन के इन 'सुशील उच्चारण-कारियों' ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यह उद्घटता व्यक्त की तो कुछ नहीं की।

२१०—यहां फिर उसी समानता की ओर संकेत है कि यह लोग यद्यपि कहने को तो ईश्वरीय ग्रन्थ और धर्मशास्त्र के जानुगार हैं परन्तु वास्तविकता से इतने अपरिचित हो चुके हैं जितने अपरिचित अनेकेश्वरवादी और नास्तिक (मुसिक और काफिर) और ईश्वर-संदेश एवं संदेश से अनभिज्ञ लोग होते हैं। कम से कम ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें उन के मुख से तो शोभा नहीं देती, परन्तु ऐसी बातें वह इस धृष्टता के साथ कह रहे हैं जैसे ईश्वरीय संदेश और ईश्वर संदेश से उनका कभी कोई सम्बन्ध ही न था, फिर इस मूर्खता और उद्घटता के होते हुए भी उन का दावा है कि स्वर्ग हमारे ही लिये सुरक्षित है।

मानो यह उन के दावे का चौथा खण्डन है।

वास्तव में संदेश के विषय में अज्ञान लोगों की सदा से यह धारणा रही है कि इसे मनुष्यता के स्तर से उंचा होना चाहिये। इसलिये कि सर्व संसार के स्वामी तथा प्रभुत्व के सम्राट का प्रतिनिधि है, अतः प्रतिनिधि को भी सम्राट की महानता के अनुरूप होना चाहिये और एक साधारण मानव प्राणी को यह महानता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिये यदि किसी मनुष्य को यह पद प्रदान किया जाये तो अनिवार्य है कि उसे साधारण मनुष्यों से उंचे गुण और विशेषताएँ प्रदान हों। जैसा कि आज भी साधारण लोगों को देखा जाता है कि वह उन व्यवहारों एवं आकृतियों को ईश्वर के सामीप्य का चिह्न समझते हैं जो साधारण मनुष्यों के लिये केवल यही नहीं कि अप्राप्त अपितु बहुधा आशोभनीय भी होती हैं। इसी भांति उनके विचार में ईश्वर-प्राप्त तथा ईश्वर-प्रिय होने का प्रमाण यह है कि मनुष्य से असाधारण घटनाएँ प्रकट हों अर्थात् वह अप्रत्यक्ष एवं रहस्य-पूर्ण बातें बताता और चमत्कार दिखाता हो, मानो यह वस्तुएं उनके निकट इस बात का प्रमाण होती हैं कि उस व्यक्ति को अमानवीय शक्तियाँ और गुण प्राप्त हैं। यही कारण है कि यद्यपि ईश-दूतों ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में इस बात को प्रकट कर दिया था कि वे मानव हैं और ईश्वर के सम्मुख सर्वथा विवश हैं, फिर भी उन के बाद प्रायः यही हुआ कि उनके अज्ञानुभवों ने उनको साधारण मानवी स्तर पर रखना उचित न समझा और उन की शिक्षा के सर्वथा विरुद्ध किसी ने उन को ईश्वर का अवतार और किसी को उसका पुत्र बना डाला, और किसी ने ईश्वर के अधिकारों में उस को भी भागी ठहरा लिया।

२११—खुबे हुए चिह्नों से अभिप्राय बौद्धिक युक्तियाँ हैं। इन्हीं युक्तियों में विशेष रूप से यह बातें भी

(सुपरिणाम की) सुख सूचना सुनने वाला और कूपरिणाम से डराने वाला बनाया है। अतः उन लोगों के सम्बन्ध में तुम पर कोई उत्तर दायित्व नहीं जो नरक (के रास्ते पर जमे रहने) वाले^{११२} हैं। और यह (गिरह पांय लो कि) यह यहूदी और ईसाई तुम से कदापि प्रसन्न होने वाले नहीं जब तक तुम उनके मन के अनुयायी न बन लाओ, परन्तु तुम्हें स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिये कि वास्तविक और यथार्थ जीवन मार्ग वही है जो ईश्वर ने बनाया है। (याद रखो) यदि तुम इस ज्ञान के बाद भी जो तुम्हें दिया गया है उन लोगों की इच्छाओं^{११३} के पीछे चलते रहे तो ईश्वर की पकड़ से बचने में न कोई तुम्हारा सरजक होगा न कोई

بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ

۱۱۹- عَنْ أَصْحَابِ الْحَجِيمِ ۝

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا الْمَسْرِيُّ

حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ

هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَلَئِنْ أَتَيْتُمْ أَهْرَاءَهُمْ

الَّذِي جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَالًا مِنْ اللَّهِ

۱۲۰- مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

नन्मिहित हैं हुआन की सिवा सर्वथा बुद्धिमंगत एवं न्यायविक हैं। वही मनुष्य की जीवन समस्याओं का सर्वश्रेष्ठ समाधान है और उपकार, शीत, मानवता, मवाचार और ईश्वर-भक्ति के श्रेष्ठ व्यावहारिक परिणाम उपस्थित कर रही है।

११२ यह वाक्य संदेश की संतुष्टि के लिये कहे गये हैं जिन में उनको बताया जा रहा है कि तुम्हारा कर्तव्य केवल उन लोगों तक हमारी आज्ञा पहुँचा देना है, या फिर यह बता देना कि इसके स्वीकार कर लेने में केवल उन्हीं का भला है, यह उन्हीं की आवश्यकता की चीज है जो ईश्वर अपनी कृपा से उन्हें प्रदान कर रहा है, हर मनुष्य न्यायवतः अपना भला चाहता है, अतः यह आदेश उन्हीं भलाई तक पहुँचाने के हेतु दिया जा रहा है। जो लोग स्वयं अपने शत्रु न हों वह इसे स्वीकार का लेंगे, उन के लिये लोक प्रलोक दोनों में कल्याण है परन्तु जो स्वयं अपना भला न चाहता हो और इस आदेश को सुनने के लिये कान न रखता हो उसे चुन लेना चाहिये कि उसे घोर असफलता का सामना होगा। इन घोषणा के बाद तुम पर कोई उत्तरदायित्व नहीं रह जाता।

११३—इच्छाओं से तात्पर्य यद्यपि उनकी रुचि की वह सारी बातें हैं जिनका सम्बन्ध पूरतया या तो उन के मन की माँगों से था या उनकी साम्प्रदायिक भावनाओं से। परन्तु यहाँ विशेष संकेत 'तौरात'

सहायक^{२१४}। जिन लोगों को हम ने ग्रन्थ प्रदान किया है और (की अवस्था यह है कि) उस को उसी भांति पढ़ते (भी) हैं जिस तरह पढ़ना उचित है, वह लोग तो इस कुआँन पर ईमान ला रहे हैं^{२१५}, रद्द गये वह नाम के ग्रन्थधारी जो इस का इन्कार करते हैं वास्तव में वही घाटा उठाने वाले हैं।

الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ

تِلَاوَتِهِ ۚ وَإِلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِنْ يَكْفُرْ

۱۲۱- بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

के निरस्त धर्मशास्त्र की ओर है, क्योंकि शासक की यह आज्ञा मिल जाने पर भी कि आज से पिछले नियम निरस्त किये जाते हैं, उनसे चिमटे रहने में बुद्धि का अंश भी नहीं पाया जाता। यह तो निरी इच्छा भक्ति है, यदि सांसारिक अधिकारियों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो उसको द्रोही या पागल कहा जायेगा, परन्तु साम्प्रदायिक एवं वाशिक पक्षपात और हठ धर्मों का नाश हो कि शासकों के शासक ईश्वर के साथ बुद्धि तथा ज्ञान रखते हुए ऐसी नीति ग्रहण की जाती है और बुद्धि एवं ज्ञान के बड़े बड़े दावे करने वालों के द्वारा की जाती है। लेकिन किसी को इसका विचार तक नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ और उस शासक के आगे क्या उत्तर दूँगा।

२१४—संदेष्ट की स्थिति कुआँन में यह बताई गई है कि वह जिस विधान और जिस नियम को देकर भेजा गया है उस के पालन का सब से पहला उत्तरदायी वह स्वयं होता है। वह दायित्व से मुक्त कदापि नहीं हो ॥ मुक्त होने की बात तो अलग रही मान लीजिये कि यदि वह इस आदेश के किसी अंग के भी, जिस के पहुँचाने पर वह नियुक्त है, विरुद्ध व्यवहार करता है तो दूसरे मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की ओर से उसे दुगुना दण्ड मिलेगा (सूर. बनी इसराईल)। इस लिये कहा गया कि अगर तुमने ग्रन्थ धारियों के विरोधात्मक प्रयत्नों से प्रभावित होकर उन से समझौते का मार्ग ग्रहण किया और ईश्वर की शिक्षा और आदेश के ज्ञात हो जाने पर भी तुम उनके साथ अनुचित नर्मी करने की ओर झुके तो याद रखो तुम ईश्वरीय कोप से बच नहीं सकते। प्रत्येक अवस्था में उसका दण्ड तुम्हें भोगना ही होगा।

इस आयत का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि वास्तविक सम्बोधन तो उम्मत (मुसलमानों) से हो, संदेष्ट को अभिभावक के नाते सम्बोधित किया गया हो।

२१५—ग्रन्थ से तात्पर्य 'तौरात' है और उन लोगों से तात्पर्य जिनको यह ग्रन्थ प्रदान किया गया है वह व्यक्ति हैं जो यद्यपि सम्बन्ध तो मूसाई या ईसाई सम्प्रदाय से ही रखते थे परन्तु साधारण लोगों की तरह सत्य के शत्रु नहीं हैं वह कल भी ईश्वर भक्त थे और 'तौरात' को उसी प्रकार पढ़ते थे जिस प्रकार पढ़ने के लिये वह आई थी (अर्थात् व्यवहार तथा अनुकरण की भावना के साथ), इस लिये आज भी उन्हें ईश्वर भक्ति से विरोध नहीं हो सकता, यही कारण है कि वह कुआँन पर ईमान ला भी रहे हैं। यह बात तुम्हारे मन के सतोप के लिये पर्याप्त होनी चाहिये और बौद्धिक दृष्टि से इस से अधिक की तुम्हें भी नहीं रखनी चाहिये थी इस लिये कि जो स्वयं अपने माने हुए ग्रन्थ और धर्म-शास्त्र का व्यवहारतः इन्कारी या वह तुम्हारे प्रस्तुत किये हुए ग्रन्थ पर कहाँ से ईमान लाये गा।

ए इसराईल की संतानों^{२१६} ! मेरी
 यह कृपा याद करो जो मैंने तुम
 पर की थी और यह बात भी, कि
 मैंने तुम को संसार की जातियों
 पर श्रेष्ठता प्रदान की थी ।

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْل اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ
 اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَنْتِیْ فُضِّلْتُمْ كُمْ

۱२२- عَلَى الْعٰلَمِیْنَ ०

२१६ - यहाँ से ग्रन्थ भारियों के ऊपरोक दायें को सामने रखते हुए एक ऐसी घात का आरम्भ हो रहा है जिन में एक ओर तो उन के हम झूठे दावे का गवहन है कि 'तौरात' के बाद नये ग्रन्थ और नये धर्म शास्त्र की प्रापश्यकता नहीं और संसार में नेतृत्व और श्रेष्ठता तथा परलोक में मुक्ति यहूदी या ईसाई सम्प्रदाय की परिधि में सीमित है । दूसरी ओर सुलभदीय ईश-दैत्य के पक्ष में एक विस्तृत तर्क उपस्थित किया गया है । हम गवहन और तर्क का वास्तविक रूप समझने के लिये निम्न लिखित बातें ध्यान में रखनी चाहियें ।

(क) आज से लगभग चार हजार वर्ष पहले हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को ईश्वर ने किलदानी जाति के शासन केन्द्र 'उर' नगर में उस समय ईशदैत्य पद पर नियुक्त किया था जब कि हाराक (Babylon) में किलदानी जाति की संस्कृति और शासन प्रभुता अपने वैभव के उच्चतम शिखर पर पहुँचा हुआ था । जब हज़रत इब्राहीम ने सत्योपदेश का आरम्भ किया तो केवल उर का नगर ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण राज्य विरोध के लिये उठ खड़ा हुआ अन्त में नौबत यहाँ तक पहुँची कि शस्त्रीय आदेश के अनुसार उन्हें जीवित शयस्था में जला डालने के लिये भड़कती हुई आग में डाल दिया गया, यद्यपि ईश्वरीय चमत्कार ने आग के अगारों को सुख के फूलों में परिवर्तित कर दिया और उन्हें सकुशल बचा लिया । परन्तु अथ सत्य को उपदेश और तर्क द्वारा समझाने का जितना प्रयत्न हो सकता था उसका अन्त हो चुका था, इस लिये ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार आप स्वदेश परित्याग कर के चले गये ताकि दूसरे मनुष्यों के पास जा कर यह ईश्वरीय सदेश सुनायें । 'उर' के निवास काल में आप ने जो जान तोड़ प्रयत्न किये थे, उसके परिणाम में उस पूरे नगर में केवल एक नव युवक आप पर ईमान लाया था, जिन का नाम 'लूत' था और जो आप के भतीजे होते थे । तात्पर्य यह कि आप ने अपने स्वदेश को तिलाजलि देदी और विभिन्न क्षेत्रों में सत्य की पुकार लगाते हुए अरब के 'हिजाज़' प्रान्त में आ कर बस गये, और ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार मक्का को अपना निवास स्थान बनाया । आपके दो सुपुत्र थे इसमाईल और इसहाक । जब यह प्रोदावस्था को पहुँचे तो आपने उन्हें विभिन्न केन्द्रों में धर्म प्रचार के लिये नियुक्त कर दिया । बड़े सुपुत्र हज़रत इसमाईल (अलैहिस्सलाम) को अरब प्रदेश में और छोटे बेटे हज़रत इसहाक को फ़िलिस्तीन और शाम में नियुक्त किया । भतीजे हज़रत लूत को इस से पहले ही 'शर्क अर्दुन' (दास जोर्डन) में नियुक्त कर चुके थे जिन्हें आप के जीवन ही में स्वयं भी सदेष्टा पद प्रदान किया जा चुका था, रहे यह दोनों महोदय, तो जब तक हज़रत इब्राहीम जीवित रहे उन के निरीक्षण और पथ-प्रदर्शन में यह लोग काम करते रहे, फिर बाद में (या बहुत संभव है कि उसी बीच) उन्हें भी सदेष्टा बना दिया गया । हाँ तो आपने 'मक्का' को अपना स्थाई निवास स्थान बनाया और वहीं से जीवन के अन्तिम दिनों तक उन विभिन्न देशों में अपने धर्म निमन्त्रण को फैलाते रहे, उसी बीच ईश्वरीय आज्ञा से आप ने मक्का में वह घर निर्माण किया जिस का नाम 'काब' है, यही मक्का आपके धर्म आन्दोलन का स्थाई केन्द्र बना ।

और उस दिन से छरो जिस दिन कोई
तनिक भी किसी का उत्तरदायित्व
अपने सर न लेगा न किसी से
(प्राण मोक्ष के लिये) कोई वद
स्वीकार किया जायेगा न कोई

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ
نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا

(ख) उन दोनों सुपत्रों से हज़रत इबराहीम की दो दश शाखायें चलीं, हज़रत इसमाईल की सतान 'बनी इसमाईल' (इसमाईल संतति) कहलाई और जिस का निवास स्थान ' ' हुआ। हज़रत इसहाक की संतान उनके सुपत्र हज़रत 'याकूब' के दूसरे नाम 'इसराईल' पर 'बनी इसराईल' (इसराईल संतति) कहलाई जो शाम और इराक आदि देशों में फैली, यहूदी और ईसाई सम्प्रदायों का सम्बन्ध इसी दूसरी शाखा से है।

(ग) हज़रत इबराहीम का वास्तविक कार्य क्रम वही था जो आदि काल से प्रत्येक संदेश का रहा है, अर्थात् इस्लाम का निमन्त्रण देना, अद्वैत ईश्वर की ओर से आई हुई शिक्षा के अनुसार सम्पूर्ण मानव जीवन की व्यवस्था का सुधार करना, यही मिशन था जिस के प्रचार के लिये वह ससार के अग्रणी बना कर भेजे गये थे, उनके बाद अग्र गण्यता का यह पद उनके वंश की दूसरी शाखा अर्थात् बनी इसराईल को प्रदान हुई, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये उस में निरंतर संदेश भेजे जाते रहे जैसे हज़रत 'याकूब', यूसुफ़, मूसा, दाऊद, सुलैमान, ज़करिया यहा, ईसा, आदि (अलैहिस्सलाम) और उनके द्वारा उसको सत्य मार्ग का ज्ञान दिया जाता रहा ताकि वह अपने पूर्वज इबराहीम के मिशन का संचालन करती रहे। स्वयं भी सत्यता के उसी राज-पथ पर चले और दूसरों को भी उसी पर चलाने का प्रयत्न करे। इस शाखा का केन्द्र ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार 'बैतुल मुक़द्स' (यरोशलम) था, इस लिये जब तक यह शाखा अग्र-गण्यता के पद का पालन करती रही 'बैतुल मुक़द्स' ही इस धर्म आन्दोलन का केन्द्र बना रहा।

(घ) हज़रत इबराहीम के परपोते हज़रत यूसुफ़ के समय में एक विशेष कारण से 'बनी इसराईल' ने मिस्र देश में जा कर निवास कर लिया था, जहाँ उन्हें कुछ समय के लिये शासन सत्ता भी प्राप्त रही, परन्तु बाद में क्रिस्ती जाति ने उनको अपना अधीन बना लिया और उन के साथ घोर अपमान और बर्बरता का व्यवहार किया, जिस का प्रभाव यह हुआ कि पूरी जाति के अन्तर से संकल्प साहस, आत्म सम्मान और मनुष्यता के उत्तम गुण लुप्त होगये। इस दशा को पहुँच जाने के बाद उन पर फिर ईश्वर की कृपा-दृष्टि हुई और यह लोग उस और दुःख के कारागार से निकले, और उन्हें फिर से ईश्वरीय ग्रन्थ देकर हज़रत इबराहीम के आन्दोलन के संचालन पर नियुक्त किया गया। इस उद्देश्य से उन में संदेशों का एक लम्बा सिलसिला चलता रहा, ताकि वह उन्हें इस महान कार्य के लिये प्रतिकूल कटि बद्ध रखें, परन्तु उनकी बहु संख्या प्रायः कर्तव्योन्मुख सिद्ध हुई, और उन की नैतिक तथा धार्मिक अवनति बराबर बढ़ती ही गई, यहा तक कि इस परम्परा के अन्तिम संदेश हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) के काल तक आते आते उनकी धार्मिक और नैतिकता पर मृत्यु के चिह्न प्रकट होने शुरू हो गये और जब अन्तिम कालिक संदेश (हज़रत मुहम्मद) पधारे तो उस समय यह मृत्यु चिह्न मृत्यु की हिचकियों में परिणत हो चुके थे जिस की पूरी कथा यहां क़ुरआन ने ऊपर विस्तार पूर्वक वर्णन कर दी है। इस वर्णन की स्थिति वास्तव में उस अभियोग पत्र की सी है जिसको सुना कर सर्वोच्चाधिकारी एक कर्मचारी को उसके

अनुशांसा कारी (सुफारिशी) काम

आवेगा, सारांश यह कि इन
अपराधियों को कहीं से भी कोई
सहायता न मिल सकेगी।

١٢٣ - تَمَعَهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ

पद में चलना करता है और बताता है कि अब तुम इस उच्च पद के योग्य नहीं रहे, और तुम्हारा स्थान
यह कुर्सी नहीं बल्कि जेल की फोठरी है।

(८) इस अभियोग पत्र के सुनाने के बाद सब आगे दो बातों पर प्रकाश डाला जायेगा, एक तो
यह कि संसार की जातियों का नेतृत्व कोई चांशिक सम्पत्ति नहीं है बल्कि एक ऐसा सम्मान है जो
योग्यता के आधार पर किसी समुदाय को प्रदान किया जाता है, और जो सम्मान होने के साथ एक भारी
कर्तव्य की स्थिति भी रखता है। दूसरी यह कि वास्तविक इबराहीमी धर्म वह है जो कुर्आन उपस्थित कर
रहा है, यह नहीं जिसे तुम बता रहे हो, या जो तौरात और इन्जील में है, अतः कुर्आन के आन्दोलन
का वास्तविक केन्द्र काया है जैसा कि इसके विषय में तुम जानते भी हो कि वही हज़रत इबराहीम के
आन्दोलन का केन्द्र था, तथा उसके धर्म शास्त्र का आधार किसी जाति विशेष की विशिष्ट प्रवृत्ति पर
नहीं बल्कि शुद्ध इबराहीमी सिद्धान्तों पर है, जब कि मूसाई धर्म शास्त्र पर यनी-इसराईल की जाति-गत
विशेषताओं का रंग चढ़ा हुआ है और इसलिये यह दूसरी जातियों के लिये एक प्रकार की अपरिचितता
और अनुपयुक्तता रखती है। अतः कुर्आनी धर्म शास्त्र मूल का पद रखता है और इसकी अपेक्षा मूसाई
धर्म-शास्त्र की स्थिति एक शाखा की सी है, क्योंकि जब हज़रत इबराहीम का व्यक्तित्व यहूदी मत,
ईसाई मत और इस्लाम बल्कि अरब के कुरैश सब के लिये एक केन्द्र, एक आदर्श और एक सर्वोच्च
तथा सर्व मान्य धर्म नेता का व्यक्तित्व है तो उन के दिये हुए धर्म शास्त्रीय सिद्धान्त ही मूल और
आधार माने जायेंगे, और वास्तविकता यह है कि उन का ऐसा पूर्ण उत्तराधिकार कुर्आन ही को प्राप्त
है। इस लिये उसका स्थान इस दृष्टि से भी श्रेष्ठ और उत्तम है। इन अवस्थाओं में अगर शाखा जीवन
की हरियाली चाहती है तो इस के लिये न इस के अतिरिक्त और कोई उपाय है और न तो यह
कोई अपमानजनक बात है कि अपने मूल के साथ जा मिले, और उस के अस्तित्व में अपने को
विलय कर के अमर जीवन प्राप्त करले। फिर इस प्रसंग में इस वास्तविकता का भी स्पष्टीकरण किया गया
है कि जिस समय यह 'कावः' निर्माण हो रहा था उसी समय हज़रत इबराहीम ने ईश्वर से इस संदेश,
इस कुर्आन और इस मुस्लिम समुदाय की उत्पत्ति की प्रार्थना की थी। अतः यह नया नेतृत्व पद यद्यपि
अपने काल की दृष्टि से परचाइली होती है परन्तु अपनी वास्तविकता की दृष्टि से कहीं पूर्ववर्ती है जिस से
स्वयं ग्रन्थधारी भी अनभिज्ञ नहीं हैं, मूल और शाखा की इस वार्ता के सम्बन्ध में यह बात भी मनोरञ्जक
होगी कि यद्यपि यहूदियों का किब्ल (उपासना दिशा) बैतुल मुक़द्दस (यरोशलम) था परन्तु उन के
धर्म शास्त्र में जो आहुति सब से बड़ी और महत्वपूर्ण थी वह उत्तर की ओर मुंह करने के स्थान पर
दक्षिण की ओर मुंह कर के की जाती थी, जब कि बैतुलमुक़द्दस मदीने से उत्तर में और मक्का मदीने
से दक्षिण में पड़ता था। यहूदियों ने स्वयं अपने धर्म शास्त्र के इस सूक्ष्म संकेत को न समझा कि ऐसी
आज्ञा उन्हें किस लिये दी गई थी।

और (उस समय की कल्पना करो)
जब इबराहीम की उसके पालन-
कर्त्ता ने कुछ बातों में परीक्षा की
थी,^{२१७} तो उसने उन्हें पूरा कर
दिखाया, इस पर उस ने कहा मैं
तुम्हें सब लोगों का धर्म अग्रणी
बनाने वाला हूँ^{२१८}। इबराहीम ने
अनुरोध किया, और मेरी संतान
में से भी? ईश्वर ने कहा—मेरे इस
वचन का विस्तार अत्याचार का
मार्ग ग्रहण करने वालों तक नहीं
पहुँचता ^{२१९}।

وَادِ اتَّابَ اِبْرَاهِمَ رَبِّهِ، كَلَّمَتْ فَاتَمَهُنَّ

قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ

۱۲۴-عَهْدِي الظَّالِمِينَ ०

२१७—इन 'बातों' से तात्पर्य वह अग्नि परीक्षाएँ हैं जो उस ईश्वर - भक्त की भक्ति की सत्यता जाँचने के लिये उस से ली गई थीं। कुर्आन में अनेक स्थानों पर वह परीक्षाएँ विस्तार पूर्वक वर्णन की गई हैं जिस से ज्ञात होता है कि जिस समय उन पर सत्य प्रकट हुआ उस समय से लेकर मरते दम तक उन का पूरा जीवन सर्वथा बलिदान ही बलिदान था। ससार में जितनी भी ऐसी वस्तुएँ हैं जिन से मनुष्य असीम प्रेम करता है उन में से कोई वस्तु भी ऐसी न थी जिस को उस भक्त ने स्वामी की प्रसन्नता पर निष्ठावर न किया हो। वेश, नगर, जाति, और कुटुम्ब के नाते, बाप का वात्सल्य, जीविका का लाल, सुखानन्द के साधन, यहाँ तक कि अपना प्राण और इस से भी बढ़कर अपने इकलौते पुत्र की गरदन, सारी वस्तुएँ क्रमशः एक के बाद एक परीक्षाओं की धार पर आती रहीं, केवल इस लिये कि स्वामी की इच्छा ऐसी ही थी।

२१८—मानव नेतृत्व का यह मुकुट उनके सिर पर इस लिये नहीं रख दिया गया था कि उसने एक उन्नति-शील देश, एक उच्च सभ्यता, एक सम्मानित तथा समृद्धि प्राप्त घराने में जन्म लिया था, बल्कि इस लिये रखा गया था कि उन्होंने अपने स्वामी की भक्ति में कोई झुटि नहीं छोड़ी थी। अतः जिस ईश्वर ने इबराहीम जैसे पुण्यात्मा और अपने निकटता-प्राप्त व्यक्ति के विषय में भी इस कठोर सिद्धांत का परिचय दिया हो उससे यह आशा रखना आश्चर्य की बात होगी कि वह किसी सम्प्रदाय को केवल इस आधार पर सांसारिक तथा धार्मिक उन्नतियाँ और सम्मान प्रदान करता जायेगा कि वह इबराहीम के वंश से है।

२१९—अर्थात् इस में सन्देह नहीं कि यह वचन केवल तुम्हारे ही व्यक्तित्व तक सीमित नहीं बल्कि तुम्हारी संतान से भी सम्बन्ध रखता है। क्योंकि मेरा यह निश्चय तुम्हारे नाम और परिवार के आधार पर नहीं है बल्कि तुम्हारे भक्ति गुण और तुम्हारे अधिकार के कारण है। इस लिये तुम्हारी संतान में से जो लोग तुम्हारे पद चिह्नों पर चलने वाले होंगे, उन्हें भी इस वचन में से भाग मिलेगा परन्तु जो अत्याचार अर्थात् कृतघ्नता, विद्रोह और कर्तव्य विमूढ़ता की नीति ग्रहण करेंगे (जैसा कि इस समय के यह यहूदी कर रहे हैं) वह इस वचन से कैसे भाग पा सकते हैं ?

और (उस समय की भी कल्पना करो) जब हम ने इस घर (काबा) को लोगों के लिये एकत्र होने का स्थान^{२२०} और शान्ति केन्द्र बना दिया था^{२२१} । और उन्हें आज्ञा दी थी कि इबराहीम के निवास स्थान को स्थाई रूप में नमाज पढ़ने का स्थान बनालो^{२२२} । और इबराहीम और ईस्माईल को आदेश दे दिया था

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ
وَأَمَّا وَاَتَّحِدُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ
مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

२२०—एकत्र होने का स्थान बनाने का अर्थ यह है कि धर्म-शास्त्र के अनुसार भी ईश्वर ने इसको धर्म का केन्द्र और हज (तीर्थ) का स्थान बना दिया था, और प्राकृतिक रूप में भी इस में ऐसा आकर्षण और लोक मान्यता रख दिया था कि यह आदि काल से सर्व साधारण के एकत्रित होने तथा हज करने का स्थान बन गया, इन दोनों बातों में से पहली बात पर तुम ग्रन्थ धारियों के पवित्र ग्रंथ गवाह हैं और दूसरी बात पर स्वयं तुम्हारा निरीक्षण ।

२२१—इस काब.' को शान्ति केन्द्र भी इन्हीं दोनों ऊपरोक्त दृष्टिकोणों से बनाया गया था । ईश्वरीय आदेश हुआ कि यह सम्मान और श्रद्धा का स्थान है । यहाँ कोई किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, और स्वाभाविक रूप से भी अरब निवासियों के हृदयों में यह भावना उत्पन्न कर दी गई कि यह आदर्श स्थान है । अतः अरब के इस्लाम पूर्व इतिहास की यह अद्भुत और आश्चर्य जनक घटना है कि जो अरब नर हत्या, लूटमार, युद्ध, रक्तपात, अशान्ति, उपद्रव, कलह शत्रुता और प्रतिशोध के अतिरिक्त जीवन का कोई उद्देश्य ही न समझते थे वे अपने आप के हथियारों को भी काबः की सीमा में पाते तो उस पर हाथ उठाने का साहस न करते थे, और जिस अरब के कोने कोने में लड़ाई और उपद्रव की आग भड़कती रहती थी उसी अरब के एक स्थान में मनुष्य उपद्रव और युद्ध के नाम से भी अपरिचित दिखाई देता था । यहाँ तक कि उस में किसी साधारण जीव और मक्खी मच्छर तक को मारना महा पाप समझा जाता रहा, यह और इसी प्रकार की और बहुत सी बातें हैं उन पर विचार करो, क्या इस स्थान की यह असाधारण महत्तायें बिना किसी विशेष कारण के हैं, और रही हैं । क्या इन वस्तु स्थितियों के पीछे इस घर के साथ ईश्वर का कोई सन्वन्ध अज्ञकता नहीं दिखाई पड़ता ।

इस अवसर पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यहूदियों ने जब अद्भ्य संदेश (हज़रत मुहम्मद) के पूर्व-घोषित संदेश होने का इन्कार किया तो फिर इस के लिये उन्हें हज़रत इबराहीम के बारे में एक नये इतिहास की रचना करनी पड़ी, ताकि किसी ओर से उन की पकड़ न की जा सके । इसी प्रसंग में उन्हें यह भी कहना पड़ा कि हज़रत इबराहीम न मक्का की ओर आये न यह काबा उनका निर्मित है न उनका निमन्त्रण केन्द्र रहा है । इस इन्कार का तार्किक कारण स्पष्ट है । यदि वह ऐसा न करते तो फिर मुहम्मदीय ईश्वरीय के इन्कार का मार्ग कहां से निकालते ? यही कारण है जो यहाँ यह बताया गया कि यह काब' ऐसे असाधारण गुण रखता है जो उस के ईश्वर गृह होने के स्पष्ट प्रमाण हैं ।

२२२—यह इस तथ्य की घोषणा है कि 'काब गृह' को नियमित रूप से ईश्वरीय आज्ञा द्वारा सत्य

कि मेरे इस घर को 'तवाफ़' २२३
(परिक्रमा) करने वालों, 'एतिकाफ़'
करने वालों और 'रुकूअ' और
'सज्दा' करने वालों के लिये
शुद्ध रखो।

أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
۱۲۵- وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝

उपदेश का केन्द्र बनाया गया था, और यह केन्द्रस्व हज़रत इबराहीम के जीवन तक ही सामित न था बल्कि उनके बाद भी उस का यह पद स्थिर और सर्व मान्य रहा। इबराहीम के निवास स्थान का तात्पर्य ' ' है और उस निवास स्थान के जिस विशिष्ट स्थान को नमाज़ का स्थान अर्थात् नमाज़ का केन्द्र बनाने का आदेश हुआ था, उस का तात्पर्य यही काबा है, काबा का उपासना केन्द्र होना कुश्नान की दूसरी सूरतों में विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। 'रब्बना नियुक्कीमुस्सलात' '५ हमारे पालन कर्ता ! यह इस लिये ताकि यह लोग नमाज़ स्थापित करें।'

२२३—'तवाफ़' का वाच्यार्थ है किसी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाना, परिभाषा में यह 'हज' की विशेष क्रियाओं में से एक क्रिया है जिस का अर्थ यह है कि हज करने वाला विशिष्ट समयों में काबा का परिक्रमा करे। इस परिक्रमा का उद्देश्य वास्तव में ईश्वर के प्रति अपने नितात प्रेम और भक्ति भाव का प्रकाशन करना होता है।

'एतिकाफ़' का अर्थ यह है कि मनुष्य संसार से विच्छिन्न हो कर एक स्थान पर बैठ कर ईश्वर के स्मरण, चिंतन में, उस के यशोगान और पवित्रता वर्णन में सर्वथा मग्न हो जाये।

'रुकूअ' का वाच्यार्थ है सर झुगाना और सज्दा का अर्थ है सर को भूमि पर रख देना, परिभाषा में यह दोनों क्रियाएँ हैं जिन में मनुष्य ईश्वर की महानता और बड़ाई को स्वीकार करते हुए पहले नत होता है और फिर अपना मस्तक भक्ति की वेदी पर रख देता है।

'शुद्ध रखने' का तात्पर्य यह है कि घर एक मात्र ईश्वर की उपासना के लिये बना है इस लिये यहाँ बहु ईश्वर वादी सस्कारों के करने का कदापि अवसर न दिया जाये। वैसे तो कहीं भी ईश्वर के अतिरिक्त किसी की उपासना नहीं होनी चाहिये परन्तु यह घर तो विशेषता के साथ इस गंदगी से लिस न होने पाये। यहाँ इस शुद्धि करण आदेश की चर्चा यहूदियों की अपेक्षा मक्का निवासी 'कुरैश' और इस्लाम के अनुयायियों से सम्बन्ध रखता है इस लिये उसको छेपक की स्थिति प्राप्त है। कुरैश को यह वाक्य सचेष्ट कर रहा है कि इस 'काब.' के निर्माण उद्देश्य को याद करो और उस के विषय में ईश्वर के इस आदेश को देखो और फिर अपने इस कृत्य पर इष्टि पात करो जो काबा के साथ कर रहे हो, कि एकेश्वरवाद का पवित्र केन्द्र बहुईश्वरवाद की गंदगियों से लत पत हो रहा है और आश्चर्य की बात यह है कि तुम अपने दादा इबराहीम के अनुकरण का दावा और अभिमान भी करते हो। इस्लाम के अनुयायियों को यह वाक्य बता रहा है कि इबराहीम मत के ध्वजा धारी होने के नाते काबा के विषय में अपने कर्तव्य को पहचानो।

(फिर वह समय भी न भूलो) जब
इबराहीम ने प्रार्थना की थी कि "मेरे
मेरे पालन कर्ता ! इस नगर को
(स्थाई) शान्ति का नगर बना दे,
और इस के निवासियों को (इस
प्रदेश के बजर होने पर भी) अनेक
प्रकार के फलों की जीविका प्रस्तुत
करता रह, २२४ उन निवासियों को
जो ईश्वर (के अद्वैत्य) और परलोक
के दिन पर विश्वास रखेंगे ।"
ईश्वर ने कहा और जो (मेरे अद्वैत्य
और परलोक के) इन्कारी होंगे
(संसार के इस स्थाई जीवन की)
अच्छी सामग्री तो मैं उन्हें भी प्रदान
करूंगा परन्तु फिर उन्हें नरक दागु
की ओर घसीट ले जाऊंगा जो
बहुत ही बुरा ठिकाना है २२५ ।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ
مَنْ أَسْنَنِ مِنْهُمْ بِأَلْفٍ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ
قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَمَنْعَهُ قَلْبًا ثُمَّ
أَسْطَرَّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ رَبُّنَا

१२६-المصير

२२४—मजा की भूमि दूर दूर नम बंजर, अशुभमय घेरती थी और पथरीली है, परन्तु इस पर
भी उस के निवासियों के लिये विभिन्न प्रकार की जीवन सामग्रियाँ जिन की प्रस्तुत होती चाली आ
रही हैं उसका इन्कार चार दफ्तर पर के इतिहास या कोटें यह भी नहीं कर सकता, जो दफ्तरत
इबराहीम की इस प्रार्थना की न्याय्यता की और वैसे इस घर की शुभ सम्पन्नता और अत्यात्मिकता
का जीवित प्रमाण है ।

२२५—जो लोग मानवता के आधारों को छोड़ कर और अपने जीवन के उद्देश्य को भूल पर
संसार में रहते रहते हैं, वे वास्तव में ईश्वर की इस पृथ्वी पर बसने और उसमें उत्पन्न होने वाली
वस्तुओं से पेट भरने का कोई अधिकार नहीं रखते, यह ईश्वर ने पित्रोह कर के उसके अनुग्रहों से
अगर लाभ उठाते हैं तो हाराम खाने और अनाधिकार पूर्ण कार्य करने के दोषी ठहरते हैं, उन का होना
मानवता के दृष्टि कोण से न होने के बराबर है । इस लिये एक ऐसे मनुष्य की दृष्टि में जो मानवता के
उद्देश्य का निमन्त्रण दाता और उसके वास्तविक कर्तव्य का शिक्षक हो वही लोग ध्यान देने योग्य और
जीवित रहने के अधिकारी हैं जो अपने अस्तित्व के उद्देश्य को याद रखें । यही कारण है कि हज़रत
इबराहीम ने अपनी प्रार्थना में केवल उन्हीं लोगों का नाम लिया जो ईमान वाले हों और 'कायः' के
निर्माण का उद्देश्य जिन के सम्मुख रहता हो, इस से यह प्रयोजन नहीं कि वह उनके अपने वंश के लोग
हों या किसी और वंश के । रहे दूसरे लोग तो उन्होंने ने उन के सम्बन्ध में एक अर्थ पूर्ण मौनता
ग्रहण करली ।

२२६—हज़रत इबराहीम की मौनता पर ईश्वर ने वस्तु स्थिति प्रकट कर के बात पूरी करदी, और
कहा कि यह कर्म और परीक्षा का है प्रतिदान का घर नहीं है, इस लिये जहाँ तक वहाँ के जीवन
का सम्बन्ध है आवश्यकता-पूर्ति में मैं 'काफ़िर' और 'मोमिन' के बीच भेद नहीं रखूंगा, बल्कि हो

(और वह घड़ी भी याद करो)
 इबराहीम हस्माईल के साथ इस
 घर की दीवारें चुन रहा (और
 दोनों की ज़बानों पर यह प्रार्थना
) - “ऐ हमारे स्वामी ! हमारी
 (यह सेवा) अंगीकार कर, २२७
 वास्तव में केवल तू ही
 नने और जानने वा है।
 और ऐ स्वामी ! हम को अप
 सच्चा आज्ञा पालक (मुस्लिम) २२८
 बना, और फिर ह री न में
 से भी एक ऐसा प्रदाय स्थापित
 करना जो तेरा सच्चा आज्ञा
 कारी (मुस्लिम) हो, २२९ हमें अपनी
 उप ना की रीति बताना, २३०

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
 الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ

۱۲۷ - أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ
 دُرِّبْنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ۖ وَارِنَا
 مَسَاسِكَنَا

। है कि परीक्षा के लिये प्रायः कुछ प्रतिकूल ही व्यवहार रहे।

२२७—अर्थात् एक तो हमें परलोक में इस का बटला प्रदान कर, दूसरे यह कि तेरी आज्ञा और तेरे योग दान से हमने यह घर जो बनाया है वह तेरी उपासना और अद्वैत का एक चिरस्थायी केन्द्र और पथ-प्रदर्शन का प्रकाश-स्तंभ सिद्ध हो और इस प्रकार इसके निर्माण का जो उद्देश्य है वह सदा जीवित और स्थिर रहे।

२२८—‘मुस्लिम’ का अर्थ है इस्लाम वाला, इस्लाम का अर्थ है अनुवर्तन का मस्तक झुका देना, अर्थात् मुस्लिम वह व्यक्ति है जो अपने आपको किसी शर्त और प्रतिबन्ध के बिना ईश्वर की आज्ञा पालन और प्रसन्नता के हवाले कर दे, अपनी भावनाओं पर, अपने व्यवहारों पर, अपने विचारों और दृष्टि-कोणों पर और किसी वस्तु का त्याग या ग्रहण करने के विषय में ईश्वर के आदेशों तथा इच्छाओं का अधिपत्य स्वीकार करले। हज़रत इबराहीम स्वयं ईश्वर के आज्ञाकारी थे और अपने और अपनी संतान के लिये इसी की प्रार्थना करते रहते थे।

२२९—यह भक्ति प्रेम की स्वाभाविक भाग है कि मनुष्य अपनी संतान में भी उसके दीप को प्रकाश-मान देखना चाहे, हज़रत इबराहीम जैसा पूर्ण ईश्वर भक्त इस स्वाभाविक भाग से रहित कैसे होता ? उन्होंने अपने सर्वोत्तम सन्तानों में इस के लिये प्रार्थना की, ईश्वर ने उन की यह प्रार्थना स्वीकार भी की, कुर्आन रित कर के उसने हज़रत इबराहीम अलैहिस्सलाम की संतान में से एक सम्प्रदाय उत्पन्न कर दिया जो ‘मुस्लिम’ होने के अतिरिक्त और कुछ न था।

२३०—‘हमें’ से तात्पर्य स्वयं यह महोदय नहीं हैं बल्कि उनकी वह संतति है जिस के ‘मुस्लिम’ सम्प्रदाय बना कर स्थापित किये जाने की वह प्रार्थना कर रहे थे। मैं यह नितात सौहार्द का

है कि अपने उन बच्चों को जो भौतिक ही नहीं आध्यात्मिक दृष्टि से भी उन के ‘बच्चे’ थे ‘उन्हें’ नहीं बल्कि ‘हमें’ कहा, अन्यथा जहाँ तक उनके अपने व्यक्तित्व का सम्बन्ध है उनको इस की आवश्यक नहीं कि उन्हें उपासना के र बताये जायें, क्योंकि जिस समय हज़रत इबराहीम यह प्रार्थना कर रहे थे वह जीवन के अन्तिम में थे।

और हमारी ज़मा याचनाओं को स्वीकार करना, निस्संदेह तू बड़ा ही जमाशील और अत्यंत कृपालु है, और ऐ हमारे पालन कर्त्ता ! इन लोगों के बीच स्वयं उन्हीं में से एक ऐसा संदेष्टा^{२३१} उत्पन्न करना जो उन्हें तेरी 'आयतों'^{२३२} पढ़कर सुनाये, तेरी आज्ञाओं और (उन के) दर्शन की शिक्षा दे और उन के हृदयों का 'तज़किया' (शुद्धि करण) करे, निस्संदेह तू बड़ा ही शक्ति शाली और ज्ञान वान है ।”

وَأَنْتَ عَلَيْنَا يَا إِلَهَ الْكَوْنِ أَنْتَ التَّوَّابُ

१२८-الرَّحِيمُ ०

رَبَّنَا وَانْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ

१२९-الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ०

२३१—आज्ञाकारी समुदाय का अस्तित्व इस बात पर निर्भर था कि उन लोगों के सामने कोई आज्ञापालन का मार्ग बताने वाला भी हो, इस लिये एक मदेष्टा की उत्पत्ति की प्रार्थना भी आवश्यक छली। ईश्वर ने अपनी कृपा से यह प्रार्थना स्वीकार भी करली और यह स्वीकृति हज़रत मुहम्मद (सहजल्लाहु अलैहि वसल्लम) के रूप में प्रकट हुई।

२३२—यहाँ 'आयतों' से अभिप्राय वह आन्तरिक, बौद्धिक, एवं स्वाभाविक शक्तियाँ हैं जो धर्म के आधारों, एकेश्वरवाद, परलोक और ईशदौत्य का लोगों के मस्तिष्क में भली भाँति बैठें। अतः कुर्बान का अधिकतर भाग इसी विषय पर आधारित है। 'आज्ञाओं' से अभिप्राय धर्म शास्त्रीय आदेश तथा नियम हैं। दर्शन (हिकमत) का अर्थ है धार्मिक अन्तर्दृष्टि, शास्त्रीय आज्ञाओं के स्वभाव का ज्ञान और इस धार्मिक ज्ञान से उत्पन्न होने वाला अच्छा आचरण। 'तज़किया' का वाच्यार्थ है किसी वस्तु को अनुचित तारों से शुद्ध और पवित्र करके उसकी प्राकृतिक प्रगति और विकास के अवसर प्रस्तुत करना ताकि वह अपने अभिप्रेत लक्ष्य की अंतिम सीमा तक पहुँच जाये, इस लिये हृदय का 'तज़किया' यह है कि मन तथा मस्तिष्क को दूषित विचारों और भावनाओं से सुरक्षित कर के उस को ऐसा बना दिया जाये कि मानव उत्पत्ति का उद्देश्य वे रोक टोक उस से पूरा होने लगे, उस की दृष्टि कभी अपने लक्ष्य से हटने न पाये और उसकी आन्तरिक । ऐसी हो जाये कि ईश्वरीय आज्ञा का पालन करने के लिये प्रतिक्षण तत्पर रहे, इस प्रकार इस 'तज़किया' का सम्बन्ध मनुष्य के पूरे जीवन से, उस के सारे विचारों से और उसके समस्त व्यवहारों से है। वह सम्पूर्ण मानव जीवन पर छाया हुआ है। इस आयत में संदेष्टा के जो गुण वर्णन हुए हैं उन में एक अत्यंत सुदृढ़ तार्किक संगति और स्वाभाविक क्रम है। सब से पहले मनुष्य को धर्म की आधारभूत कल्पनाएँ दीजिये, आज्ञात्मक रूप में नहीं बल्कि शुद्ध बौद्धिक शक्तियों सहित। जब तक किसी व्यक्ति का हृदय एकेश्वरवाद, परलोक और ईशदौत्य की सत्यता पर स्थिर न हो जाये, उसको धर्म-आदेश सुनाना और धर्म के दर्शन की शिक्षा देना ऐसा ही है जैसे नींव डाले बिना दीवारें उठाना, फिर जब उसके मस्तिष्क पटल पर वे आधारभूत वास्तविकताएँ अंकित हो जायें

(यह थी इबराहीम की रीति) अब उस (नादान) के सिवा जो अपने आपको मूर्खता की भेंट चढ़ा चुका हो कौन इस रीति से मुह फेर सकता है? यद्यपि इबराहीम वह व्यक्ति है जिसको हमने ससार में भी अपनी विशेष सेवा के लिये चुन लिया था और परलोक में भी उसकी गणना सदाचारियों में होगी। (उसका हाल यह था कि) जब उस के पालन-कर्त्ता ने आदेश दिया कि गरदन डाल दे! तो वह तुरन्त पुकार उठा—मैं ब्रह्ममाण्ड के शासक की सेवा में अपनी गरदन डाले दे रहा हूँ २३३।

وَمَنْ يَرْعُبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا
مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي
الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ

۱३०-الضَّالِّينَ ۝

اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ لَقَالَ أَسْلَمْتُ

۱३१-لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

तो उसे बताइये कि इन शान्तविक्रताओं की मांग क्या है? इब्रर का बताया हुआ मार्ग कौनसा है और उस की आज्ञाएँ क्या हैं? इस के बाद उन आज्ञाओं के उद्देश्यों का उसे ज्ञान कराइये यहां तक कि उस की प्रकृति इन आज्ञाओं की आत्मा के अनुकूल हो जाये। यह तीन काम इस स्वाभाविक क्रम से जब अपनी पूर्णता को पहुँच जायेंगे तो उस व्यक्ति के हृदय का 'तज्जकिया' हो जायेगा, और अब उसके बारे में विचार किया जा सकता है कि जिस प्रकार का मनुष्य 'मुस्लिम' होता है वैसा ही मनुष्य यह व्यक्ति हो चुका है। इस भांति मानो 'तज्जकिया' पहले तीन प्रयत्नों का अभीष्ट और लक्ष्य छहरा। अब अगर 'तज्जकिया' की कोई अधूरी कल्पना सामने रख ली जाये, या उस के इस क्रम को उलट दिया जाये या उसकी कुछ आरम्भिक कदियों को अनावश्यक समझ कर छोड़ दिया जाये तो उस का परिणाम कभी इच्छानुकूल नहीं हो सकता और यह रीति भी शुद्ध 'कुर्बानी तज्जकिया' की रीति न होगी।

२३३ — फिर वही वास्तविकता सामने लाई गई कि इबराहीम का जो पद था वह उसके सच्चे 'मुस्लिम' होने अर्थात् उस का पूर्ण आज्ञापालन और उसकी प्रमन्नता प्राप्ति के कारण था।

इबराहीम (अलैहिस्सलाम) के यह आचरण और सद्गुण ऐसे नहीं हैं जिन से यह ग्रन्थधारी अनभिज्ञ हों, या जिन के सर्वश्रेष्ठ आदर्श और मानवता के लिये मानदण्ड मानने में कोई समझ दूर रखने वाला मनुष्य विलम्ब कर सकता हो। इस के अतिरिक्त यह उन इबराहीम के गुण हैं जो इन ग्रन्थ धारियों के माने हुए पुण्यात्मा और एव ये, फिर जब कुर्बान उसी मार्ग की ओर लोगों को बुला रहा है जो इबराहीम का मार्ग था तो उन के विरोध का कारण इसके सिवा और क्या होसकता है कि उन लोगों ने स्वयं अपने साथ शत्रुता करने की ठान ली है।

फिर इसी आदर्श की आज्ञा उसने अपनी संतान को और याकूब^{२३४} ने भी अपनी संतान को की थी, कि 'ए मेरे बच्चे! ईश्वर ने तुम्हारे लिये यही धर्म^{२३५} चुना है सो मगने दम तक (इसी पर दृढ़ रहना^{२३६} अर्थात्) ईश्वर के आज्ञाकारी ही रहना।' क्या तुम उस समय (उस के पास) विद्यमान थे जब याकूब इस ससार से विदा हो रहा था ? जब कि उसने अपने बच्चों से पूछा था कि 'मेरे बाद तुम किसीकी भक्ति करोगे?' तो उन्होंने ने उत्तर दिया था कि 'हम आप के और आप के पूर्वजों इबराहीम, इस्माईल और इस्हाक के

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ
يَبْنِي ۖ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ
۝ ۳۲ ۚ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ
۝ ۳۳ ۚ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ
الْمَوْتَ ۖ إِذْ قَالَ لَبْنِي مَا تَعْبُدُونَ مِن
بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَآلَكَ ۖ أَبَاكَ
إِبْرَاهِيمَ وَاسْمِعِيلَ وَاسْحَقَ

२३४—हजरत याकूब (इसराईल) की चर्चा विशेष रूप में इस लिये की गई है कि बनी इसराईल उन्हीं की संतान थे।

२३५—यहा कुथ्रान में 'दीन' शब्द का प्रयोग हुआ है जिस के कई अर्थ होते हैं, जैसे किसी का आज्ञापालन करना, या किसी को बदला देना, फिर यह शब्द धर्म-शास्त्रीय भाषा में ईश्वर के आज्ञापालन करने या उस के बदला देने के अर्थ में विशिष्ट हो गया, ईश्वर का आज्ञापालन करना और उस का बदला देना, दोनों बातें इस तथ्य को अनिवार्य दहराती हैं कि उसके कुछ आदेश और आज्ञायें हो, इस प्रकार यह शब्द एक ऐसी परिभाषा बन गया जो बहुत से अर्थों का संग्रह है और अब इस से अभिप्रेत वे सारे आदेश और आज्ञायें हैं जो ईश्वर की ओर से भेजी गई हैं और जिन में विश्वास, पूजा भक्ति, आचरण, व्यवहार, व्यक्तिगत तथा सामूहिक समस्यायें, तात्पर्य यह कि मनुष्य का पूरा जीवन आजाता है। ईश्वर का पद एक ऐसे सर्वाधिकार-सम्पन्न सम्राट का है जिस के अधिकार और कार्य में कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं, मनुष्य की स्थिति सर्व कालिक चाकर और पूर्ण दास की सी है। यही दीन है और इसी का नाम इस्लाम है और वही व्यक्ति 'मुस्लिम' है जो जीवन के इस दृष्टिकोण को स्वेच्छा के साथ अपना ले। तात्पर्य यह कि न तो 'दीन' केवल पारम्परिक पूजा पाट तक सीमित है न 'इस्लाम' या मुस्लिम की कल्पना किसी वर्ण या वंश के साथ बंधी हुई है न किसी देश और जाति के साथ, न किसी काल और स्थान के साथ, बल्कि यह एक विशुद्ध, शत प्रति शत गुणवाचक नाम है, कोई व्यक्तिवाचक नाम नहीं। (अधिक विस्तार भूमिका में मिलेगी)

२३६—अर्थात् स्वयं उसके अनुसार व्यवहार करना और उसकी आत्मा को अपने हृदयों और मस्तिष्कों में जीवित रखना, और दूसरों के सामने भी उसे प्रस्तुत करते रहना, उसी को अपने जीवन का एक मात्र उद्देश्य बनाये रखना, उसी के लिये जीना और उसी के लिये मरना, अपने व्यक्तित्व के, कुटुम्ब के, देश के, जाति के, परिवार के, वर्ण के, राष्ट्रीय इतिहास और परम्पराओं के और वांशिक

(मान्य) पूज्य^{२३७} की भक्ति करेंगे जो एक मात्र सत्य पूज्य^{२३८} है, और हम उसीके आज्ञाकारी (मुस्लिम) रहेंगे^{२३९}।' (जो भी हो) यह एक समुदाय था जो समाप्त हो चुका, कल उसको वह मिलेगा जो उसने कमाया था^{२४०} और तुम्हें वह जो तुमने कमाया होगा, तुम से यह न पूछा जायेगा कि (संसार में) वे क्या करते थे^{२४१}।

۱۳۳۔ اَللّٰهُ وَاحِدٌ اِلٰهٌ وَنَحْنُ اِهْلُ الْمِلَّةِ الْمُسْلِمُونَ

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ

وَالَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ

۱۳۴۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

अभिमान के पुजारी तो संसार में बहुत हैं, तुम्हें केवल ईश्वर की पूजा और भक्ति करनी है।

२३७—जिस शब्द का अनुवाद 'पूज्य' किया गया है, वह 'इलाह' का शब्द है, जिस का पूरा अर्थ यह है—वह जिस के आगे झुका जाये, जिस की उपासना की जाये, जिस से प्रार्थनायें की जायें, जिस से आवश्यकता-पूर्ति की याचना की जाये, जिस की शरण ढूंढी जाये, जिस को लाभ और हानि का अधिकारी समझा जाये, और वह जो अपने सर्वोच्च सत्ता के कारण इस बात का अधिकारी हो कि मनुष्य उसकी भक्ति और आज्ञा पालन करे, और उस के सम्मुख विनीति और नम्रता प्रकट करे।

२३८—यह निरा दावा ही नहीं है कि वह पूज्य या 'इलाह' एक मात्र सत्य पूज्य है, और उसके अतिरिक्त कोई व्यक्तित्व पूज्य होने के योग्य नहीं बल्कि यह एक ऐसा दावा है जो बाहरी उक्तियों के अतिरिक्त स्वयं अपने अन्दर भी अपनी उक्ति रखता है क्योंकि इलाह का वास्तविक अर्थ जिस को ऊपर संक्षेप में वर्णन किया जा चुका है स्वयं यह चाहता और माग करता है कि पूज्य व्यक्तित्व के अन्दर किसी प्रकार की विवशता न हो बल्कि वह स्वतन्त्र-शक्ति-सम्पन्न और सर्वसत्ताधारी हो, और यह एक खुला हुआ सत्य है कि यह गुण एक साथ दो व्यक्तियों में नहीं पाये जा सकते।

२३९—यह इस वस्तु-स्थिति का प्रकटीकरण है कि सारे ईशूतों और सदाचारी व्यक्तियों की जीवन-नीति सदा से एक ही रही है, अर्थात् ईश्वर का आज्ञापालन और प्रसन्नता-प्राप्ति की चेष्टा, जिस की इस्लाम शब्द एक पूर्ण व्याख्या है। कुआन का निर्मन्त्रण इस के सिवा और कुछ नहीं है कि लोगों को इसी आज्ञापालन का उपदेश किया जाये, परन्तु जिन लोगों ने मुक्ति के सस्ते और दृष्टि-प्रवंचक 'नुस्त्रे' आविष्कार कर रखे हैं, जो वंशवाद और सम्प्रदायवाद को मुक्ति के लिये प्रामाणिक समझते हैं वह इस कड़वी गोली को निगलने के लिये कैसे तैयार हो सकते हैं।

२४०—हम अपनी भाषा में जिस वस्तु को कर्म कहते हैं कुआन अपनी भाषा में उसे 'कस्ब' अर्थात् कमाई कहता है। और इस का कारण यह है कि हमारा प्रत्येक कर्म अपना एक अच्छा या बुरा परिणाम रखता है जो ईश्वर की प्रसन्नता या अप्रसन्नता के रूप में प्रकट होगा, वही परिणाम हमारी कमाई है और कुआन की दृष्टि में वास्तविक महत्ता उसी परिणाम की है, इस लिये वह हमारे कामों को कर्म और व्यवहार के शब्द से वर्णन करने की जगह 'कस्ब' अर्थात् कमाई के शब्द से याद करता है।

२४१—अर्थात् यद्यपि तुम उनकी संतान हो परन्तु मैं उन से तुम्हारा कोई नहीं, उनका नाम लेने का तुम्हें क्या हक है, जब कि उन के मत से तुम विमुख हो चुके हो, ईश्वर के यहाँ तुम्हारी मुक्ति उन के नामों के साथ सम्बंधित होने या दूसरे शब्दों में उन के कर्मों पर निर्भर नहीं है

(परन्तु इन बातों के होते हुए भी) इन ग्रन्थ-धारियों का (उल्टा तुम मुसलमानों से) कहना यह है कि यहूदी या ईसाई बन जाओ तो सीधा मार्ग पालोगे। ऐ सदेष्टा ! इन से कह दो—‘(हम तो यहूदीवाद या ईसाईवाद को नहीं) बल्कि इबराहीम के मत को अपनाते हैं, जो हर ओर से कट कर केवल ईश्वर का हो रहा था, और वह, अनेकेश्वरवाद से सर्वथा पृथक् था^{२४०}। और ‘ऐ मुसलमानों ! तुम इन लोगों के उत्तर में उन्हें सुना दो—कि हम विश्वास रखते हैं ईश्वर (की एक मात्रता पर) और उस ग्रन्थ पर जो हम पर उतारा गया है, और उन ग्रन्थों पर भी जो इबराहीम, इसहाक, याकूब और उन की संतान पर उतरे थे और उन ग्रन्थों पर भी जो मूसा और ईसा को दिये गये थे, तात्पर्य यह है कि उन सारे ग्रन्थों पर जो ईश्वर के संदेष्टाओं^{२४१}

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا

قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ

۱३०- مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَ

مَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

وَيَعْقُوبَ وَآلَ سَبَاطٍ وَمَا أُوتِيَ

مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ

बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों पर निर्भर है।

२४२—यह इस वस्तु-स्थिति पर एक सूक्ष्म चोट है कि यद्यपि ग्रन्थधारी एकेश्वरवाद के दावेदार हैं परन्तु उन के हृदयों में बहुईश्वरवाद घुरी तरह रच गया है।

२४३—कहना यह है कि हम ईश्वर भक्त होने के नाते हम उस के नमस्त दूतों और सारे ग्रन्थों पर विश्वास करते हैं कि ऐसा किये बिना ईश्वरभक्ति के दावे की सिद्धि संभव ही नहीं, इस बात के कहने के लिये ज़रा विस्तार से काम लिया गया है अर्थात् सम्बोधित की संगति से सदेष्टाओं के पूरे समुदाय में से केवल उन सदेष्टाओं का नाम लिया गया है जो यहूदियों, ईसाइयों और कुर्आन के अनुयाइयों सब के माने हुए पुण्यात्मा थे, फिर उन दो सदेष्टाओं का नाम लिया गया है जिन से यहूदी और ईसाई समुदाय सम्बद्ध थे और हैं अर्थात् हज़रत मूसा और हज़रत ईसा (अलैहिमुस्सलाम), और विशिष्ट नाम और चर्चा का कारण अत्यंत स्पष्ट है, फिर जब इन विशेष सदेष्टाओं की चर्चा हो चुकी तो अन्त में एक सामान्य बात कह दी गई कि हम मुसलमान सब ईश्वरदूतों और समस्त ईश्वरीय ग्रन्थों में विश्वास रखते हैं। अब यह बात कि इन में किस किस नाम के सदेष्टा या ग्रन्थ आते हैं तो यह एक अनावश्यक बात है, कहने का तात्पर्य तो केवल यह है कि हम किसी भी संदेष्टा या किसी भी ग्रन्थ का इन्कार नहीं करते, यह नहीं कि यहां ईश्वर दूतों की पूरी शृंखला का इतिहास वर्णन किया जा रहा है, अलवत्ता जिन ईश्वर

को उन के पालनकर्ता की ओर से मिलते रहे हैं, हम उन में से किसी एक संदेष्टा को भी दूसरों से अलग नहीं करते, और हम ईश्वर ही की आज्ञा के आधीन हैं।

مِنْ رَبِّهِمْ لَا تَفْرِقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
١٣٦- وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٥

दूतों और जिन ग्रन्थों की कुर्आन के अन्य स्थानों पर नाम के साथ चर्चा आ चुकी है एक विश्वासी के लिये आवश्यक है कि उन पर नाम के निर्धारण के साथ विश्वास करे, रहे वह ईश्वर-दूत जिन की चर्चा हम प्रकार नाम के साथ कुर्आन में नहीं आई है उन के बारे में उसे अस्पष्ट और अनिश्चित रूप में विश्वास करना चाहिये, ऐसा करना उस के प्रियारा के लिये अनिवार्य है।

इस महत्व-पूर्ण विषय में दो आधारभूत बातें सदा सम्मुख रखनी चाहियें—एक तो यह कि ईश्वर ने हर एक देश और जाति में अपने संदेष्टा भेजे हैं जैसा कि कुर्आन की खुनी हुई गवाही है (इम्रान क़र्बतिन इन्ज़ा प्रथा प्रीदा नज़ीर) अर्थात् कोई व्यक्ति ऐसी नहीं है जिस में कोई न कोई डरावा देने वाला न गुज़रा हो, दूसरी बात यह कि कुर्आन ने केवल कुछ उन्हीं संदेष्टाओं के नाम के साथ चर्चा की है जा या तो अरब ही में भेजे गये थे या फिर अरब के निकटवर्ती देशों जैसे इराक़, शाम और फिलिस्तीन आदि में, जिन के इतिहास का अरब निवासी ज्ञान रखते थे, रहे वह संदेष्टा जो संसार के दूसरे देशों में हुए हैं, उसने उनका नाम नहीं लिया है बल्कि केवल संक्षेप में उन की चर्चा कर दी है, ("मिह्रम मन क़ामस्ता अलैक़ मर्गिहम मन लम नक़सुम अलैक़") अर्थात् वे संदेष्टा ! अपने कुछ संदेष्टाओं की चर्चा तो हमने तुम से कर दी है परन्तु बहुतों का नहीं की है।

अब इन दोनों सैद्धांतिक बातों को सामने रख कर कुर्आन के एक (अनुयायी का कर्तव्य यह है कि वह उन लोगों के विषय में पूरी मोनता ग्रहण करे जिन को आज विभिन्न जातियाँ अपना अपना वार्षिक अग्रणी मानती हैं, परन्तु वह इसी अवस्था में जब कि वह अंतिम कालिक संदेष्टा (हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिस्सल्लम) से पहले का चुक हों, उन महा पुरुषों के विषय में न तो स्पष्ट रूप से वह यहाँ कह सकता है कि वह संदेष्टा थे, न यही कि वह संदेष्टा नहीं थे, यद्यपि अधिक सभाव्य अनुमान इस बात का अन्वय होता है कि यह महा पुरुष अपने युग के संदेष्टा रहे होंगे, परन्तु ईशदीत्य का विषय ऐसा साधारण विषय नहीं है कि उस के विषय में केवल अनुमान से निर्णय कर दिया जाये, यह बात ईश्वर भक्ति के सर्वथा प्रतिकूल है कि हम बिना उसके प्रमाण के किसी व्यक्ति को विश्वास के साथ उस का संदेष्टा और दूत मान लें। कौन जाने कि स्वयं उन्होंने अपने आप को किसी और रूप में प्रस्तुत किया हो और उनके शब्दालुओं ने उन्हें कुछ बना दिया हो। जब एक संदेष्टा को ईश्वर-पुत्र बल्कि स्वयं ईश्वर बनाया जा सकता है तो एक संदेष्टा को, संदेष्टा के किमी सहचर को, एक धर्म शास्त्री को, एक आचार शास्त्र के वेत्ता को, एक योगी को संदेष्टा बना देना लोगों के लिये क्या कठिन है ? हा यदि स्वयं उन पुनरात्मियों के अपने विषय में दावे और उन की शिक्षाएँ जू कीं तूँ सुरक्षित होतीं तो उन के बारे में मत निर्धारित करना कुछ अधिक कठिन न था, परन्तु खेद है कि आज उन के नाम से जो कुछ प्रस्तुत किया जा रहा है वह अपने अन्दर बहुत कुछ ऐसी बातें भी रखता है जो किसी प्रकार भी ईश्वर प्रयित नहीं हो सकतीं। यदि वह संदेष्टा थे तो निस्संदेह उनके अन्धानुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को या तो अपने स्वार्थों के लिये बदल डाला है या उन को भुला दिया है, या उनके शब्दों को समझने में उन्होंने ठोकरें खाई हैं, और अब वह कुछ से कुछ हो कर रह गई हैं। यहूदियों और ईसाइयों का उदाहरण हमारे सामने है।

२४४—एक संदेष्टा को दूसरे संदेष्टाओं से अलग करने का अर्थ है दूसरे संदेष्टाओं का संदेष्टा मानना

किर यदि ये लोग भी इसी प्रकार (बिना प्रतिपक्ष और शर्त के) विश्वास की प्रतिज्ञा करें जैसा कि तुमने किया है तो (ऐसी अवस्था में) निस्संदेह वे सुपथ-गामी हैं, परन्तु यदि वे इस से मुंह मोड़ें (तो यह उस बात का खुला प्रमाण है कि) वे विरोध में लीन हैं, अच्छा (संतोष किये रहो) ईश्वर तुम्हारी ओर से स्वयं उन से निपट लेगा। २४५ वह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। (उन से यह भी कह दो) यह ईश्वर का रंग है (जिसे हमने धारण किया है) और ईश्वर के रंग से अच्छा और किस का रंग होगा? २४६

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ
فَقَدْ اهْتَدَوْا وَحَدَّ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي
شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ

۱۳۷- السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

صِفَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ
صِفَةً

परन्तु किसी एक को मदेष्टा होने पर भी संदेष्टा स्वीकार न करना, जैसा कि ग्रन्थधारी हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहुअलैहिस्सल्लम) के बारे में कर रहे थे, और यहूदी हम स पहले हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) के बारे में भी कर चुके थे, क्रुशान ने हमी नीति को नास्तविक कुप्र बताया है, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा करता है वह वास्तव में उस मदेष्टा को भी नहीं मानता जिस के मानने का उसको दावा है, इस लिये कि वह सीधा रास्ता उम्मे मिला ही नहीं जिसे स्वयं उसके संदेष्टा ने और नमार के दूसरे सारे सदेष्टाओं ने प्रदर्शित किया था, बल्कि वह तो केवल बाप दादा के अनुकरण में कुछ सदेष्टाओं को मान रहा है जो चाहे उपर से ईश्वर-भक्ति प्रतीत हो, परन्तु वास्तव में वश-भक्ति और पित्र-भक्ति के सिवा कुछ नहीं।

२४५—अर्थात् सत्य का प्रचार करने और ईश्वरीय शिखा के समझाने का कर्तव्य तो हर अवस्था में पालन करना ही है और वह किया भी जा रहा है परन्तु इन हठ धर्मियों और सच्चाई के शत्रुओं से हम बात की आशा नहीं कि वह इस से प्रभावित होंगे। इन से कुछ आशा की जा सकती है तो केवल इस बात की कि वह अपने सारे आर्थिक प्राणिक, शारीरिक और मानसिक साधनों को इस सत्य आंदोलन के कुचलने और इसे जड़ से खोद फेंकने में लगा देंगे जिस के तुम संचालक बनाये गये हो। परन्तु संतोष रखो वह अपने अपवित्र उद्देश्यों में कभी सफल न होंगे, और ईश्वर अपने नियम के अनुसार तुम्हारी सहायता करेगा। बल्कि इन यहूदियों और ईसाइयों के बारे में जो तुम्हारे आस पास भरव की सीमा में रहते हैं, ईश्वर का यह वचन है कि उन से तुम्हें नियमित रूप में युद्ध भी न पड़ेगा बल्कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती जायेंगी कि वह स्वयं ही तितर बितर हो जायेंगे, और ऐसा ही हुआ, तीन चार वर्ष भी समाप्त न हुए होंगे कि यह वचन वस्तुस्थिति के रूप में बदल गया।

२४६—‘ईश्वर के रंग’ से अमिप्राय प्राकृतिक धर्म है। अर्थात् ईश्वर की विशुद्ध और पूर्ण भक्ति का धर्म। यह वाक्य यहूदियों और ईसाइयों की दिखावे की धार्मिकता पर एक सूक्ष्म व्यंग्य है। ईसाई मत की उत्पत्ति से पहले यहूदियों के यहाँ यह प्रथा थी कि जो व्यक्ति उन के धर्म में प्रविष्ट होता उसे स्नान

और हम तीकी भक्ति करने वाले हैं। ऐ सन्दे इन से कह दो—“क्या तुम लोग ईश्वर के बारे में हम से झगड़ा करते हो यद्यपि वही हमारा भी पालन कर्ता है और तुम्हारा भी।”^{२४७} हमारे लिये हमारे कर्म हैं और तुम्हारे लिये तुम्हारे, और हम तो (अपनी भक्ति) उसी के लिये विशुद्ध कर देने ले लोग हैं। क्या तुम्हारा यह दावा है कि इबराहीम, इस्माईल, इस्हाक, याकूब और याकूब की सतान के सब यहूदी या ईसाई थे?” पूछो तो “तुम अधिक न रखने वाले हो ईश्वर?”^{२४८}

१३८—وَنَحْنُ لَهُ عِبَادُونَ ○

قُلْ إِنَّمَا جُؤِنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ وَأَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

१३९—أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ○

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْآسَافَ كَانُوا يَهُودًا

أَوْ نَصْرَى قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ أَمْرَ اللَّهِ

कराते थे और उस स्नान का अर्थ उन के निकट यह था कि मानो उस के पाप धुल गये और उसने अपने जीवन का एक नया रंग धारण कर लिया, यह प्रथा बाद में ईसाईयो ने ग्रहण की जिस का पारिभाषिक नाम उन के हां 'इस्तिवाश या बपतस्मा' है। यह बपतस्मा केवल उन्हीं को नहीं दिया जाता जो उन के धर्म में नये नये प्रवेश करते हैं बल्कि हर नवजात ईसाई बच्चे को दिया जाता है। इस बपतस्मा का महत्व उन के निकट इतना अधिक है कि मानो सारा धर्म इसी में निहित है, और यह एक वास्तविकता है कि जब कोई जाति अपने वास्तविक मिशन की ओर से निश्चिन्त और कार्यशीलता से वचित हो जाती है तो इसी प्रकार की ऊपरी बातों और दिखावे की रीतियों को मूल धर्म बना देती है। कुर्आन ने यहा उनकी इसी मानसिक पथभ्रष्टता पर चोट की है।

२४७—संसार की सब से बड़ी मूर्खता यह है कि किसी व्यक्ति का इस बात पर विरोध किया जाये कि वह एकमात्र ईश्वर की उपासना क्यों करता है? और लोगो को इस का निमंत्रण क्यों देता है? अगर इस जगत में कोई ऐसा व्यक्ति होता जो किसी और की श्रष्टि होता, किसी और की दी हुई जांविका पर पलने वाला होता और किसी और की प्रजा होता तो उसका विरोध समझ में आने वाली बात थी, परन्तु जब पूरी मानव जाति का, यहूदियों का भी और ईसाईयो का भी, हिन्दुओं का भी और पार्सियों का भी, मुस्लिमों का भी और गैर मुस्लिमों का भी सब का स्रष्टा, सब का प्रभु, सब का पालन कर्ता स्वामी एवं अधिशासक एक ही है तो फिर उस की उपासना के विषय में आस्तीनें चढ़ा लेना किसी तरह समझ में आने वाली बात नहीं, परन्तु इस अन्धे द्वेष का उपचार क्या है कि लोग ईश्वर से अधिक अपनी मनोभावनाओं को आदर्शणीय समझते हैं।

२४८—जब कोई जाति, भक्ति की आत्मा से रहित हो जाती है और उसकी विचारधारा सत्यान्वेषण की रूचि छोड़ कर जातिवाद, सम्प्रदायवाद और इच्छावाद का रंग ग्रहण कर लेती है तो केवल यही नहीं होता कि वह अपने अन्दर किसी पथ-भ्रष्टता का संभव होना स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं होती,

फिर उससे पड़ा अत्याचारी और
कौन होगा जो अपने पास की
ईश्वर की ओर से (सौपी हुई)
गवाही को छुपा दे। १०४ (याद रखो)
ईश्वर तुम्हारे कर्तृताओं से अज्ञान
नहीं है (और फिर सुनलो) वह एक
समुदाय था जो पीत चुका, (कल)
उसे वह कुछ मिलेगा जो उसने

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدِهِ

۱۴۰- مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا

बल्कि अधिकतर यह रंग मस्तिष्क पर एक मोटा परदा बन कर छा जाता है, परिणाम यह होता है कि उस की दृष्टि में पणपात का यह उन्माद सत्य और मुक्ति का पर्याय बन जाता है, फिर यह उन्माद और अधिक प्रौढ़ता और गहराई ग्रहण कर लेता है, फिर वह जाति बुद्धि और तर्कशास्त्र की अन्तिम सीमाओं भी फाद जानी है और वर्तमान और भविष्य को कौन करे भूत काल के उन व्यक्तियों को भी जो उस सम्प्रदाय के प्रकट होने से उन्हीं पहले हो चुके होते हैं, यत्नात अपने समुदाय का मानपत्र दे देती है और चाहे मुँह में वह इस का दावा न करे परन्तु उस का मस्तिष्क ठीक इसी प्रकार सोचता है कि अमुक महात्मा केवल इस लिये महात्मा और मुक्ति-प्राप्त थे कि वह मेरे सम्प्रदाय से सम्बन्ध थे। हज़रत इबराहीम आदि ईश्वर दूतों और ईश्वर के मन्त्रे भक्तों के सम्बन्ध में यहूदी जन-साधारण का अपनी जगह पर और ईसाई जन-साधारण का अपनी जगह पर इसी प्रकार की कल्पना थी, जब कि यह लोग सदियों पहले हो चुके थे और यहूदी तथा ईसाई मत और उनका सम्प्रदाय अपनी वर्तमान विशेषताओं के साथ बहुत पीछे उत्पन्न हुए।

२४६—यह सम्बोधन यहूदी और ईसाई सम्प्रदायों के धर्म वेत्ताओं से है जो सारी वास्तविकताओं के ज्ञाता थे परन्तु पणपात उनकी ज़बान पकड़े हुए था। 'ईश्वर की गवाही' से तात्पर्य यह है कि उसने तौरात में भी और इन्जील में भी इबराहीम (अलैहिस्सलाम) के अनुयायियों का, उन के व्यवहारों का, उन के गुणों का, उनकी धार्मिक कल्पनाओं का, उन के वास्तविक निमन्त्रण का, सारी बातों का स्पष्टीकरण कर दिया गया था, और उन धर्म वेत्ताओं पर यह दायित्व डाला गया था कि लोगों के सामने मूल धर्म प्रस्तुत करते रहना, इसी प्रकार उन का मक्का में आना, काबे का निर्माण करना, उसको सत्य धर्म के निमन्त्रण का केन्द्र बनाना, एक सन्देश की उत्पत्ति की बटनाओं का ईश्वर ने उन्हें ज्ञान दिया था। फिर हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहुअलैहि वसल्लम) के व्यक्तित्व और गुणों के सम्बन्ध में भी उस ने उन्हें पहले से सूचित कर दिया था और पिछले ईशदूतों के द्वारा प्रतिज्ञा ली थी कि जब वह नबी आये तो तुम्हारा कर्तव्य होगा कि सारे संसार के सामने उस के ईश्वर-दूत होने की गवाही दी। परन्तु इस उत्तर दायित्व और सत्य साक्ष्य दान का वह आज जिस रूप में पालन कर रहे हैं वह यह है कि उन के विचार में इबराहीम भी केवल यहूदी या ईसाई होने के कारण एक उच्च महा पुरुष थे, इस कारण नहीं कि वह सच्चे ईश्वर-भक्त थे।

यद्यपि यहूदियों और ईसाइयों ने हज़रत इबराहीम के इतिहास को बहुत कुछ बदल डाला है जैसा कि ऊपर विस्तार पूर्वक बताया जा चुका है फिर भी वर्तमान बाइबिल में ऐसे शब्द और वाक्य विद्यमान हैं जिस से हज़रत इबराहीम का मक्का जाना और काबा का निर्माण करना खुले रूप से

क या था *र तुम्हें वह जो तुम
ने कमाया होगा, तुम से यह नहीं
पूछा जायेगा कि वह क्या करते थे।

كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَ
١٤١- لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٤

सिद्ध होता है। इसी प्रकार अन्तिम मंदेश हजरत मुहम्मद (सल्लल्लाहुअल्लैहि वसल्लम) से सम्बन्ध रखने वाली भविष्य वाणियाँ भी यद्यपि बदल डाली गई हैं परन्तु बाइबल के पृष्ठों से यह सत्य चिह्न भी पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका है। हजरत एबराहीम के मक़ा में उतरने की चर्चा किताब पैदाइश कायद के २१ वें अध्याय आदि में और हजरत मुहम्मद (सल्लल्लाहुअल्लैहि वसल्लम) के विषय में भविष्य वाणी युहिन्ना के मुकाशफ़ा के १६ वें खण्ड आदि में आज भी देखी जा सकती है। ईश्वर ने चाहा तो इस विषय में सूरः आराक़ की अन्तिम आयत (यज़िदून्हु मक़नूयन इन्दहुम किताौरातियल इन्जील) के अन्तर्गत कुछ विस्तार के साथ वार्ता की जायेगी।

